

میں مولانا ابوالکلام آزادؒ کے شکر یہ ادا کروں جنہوں نے اپنی شفقت بزرگانہ سے کام لے کر اپنی مصروفیات کے باوجود اس ”ودے کو اول سے آخر تک پڑھا“ اور نہ صرف کتاب کے لئے مقدمہ عطا فرمایا بلکہ مولانا حاکمی کے بارے میں خالص طور پر چند لمحہ اور سبق آموز واقعات لکھ کر اپنے بیان اور قلم کی برکت سے اُسے چار چاند لگا دیئے (ویسے بھی میں جب کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں آپ نے ہمیشہ حالی کی سیرت اور صفات پر روشنی ڈالی اور ان کے بارے میں اپنی میٹھ بہارائے اور نیالائے آگاہ فرمایا ہے)۔
ان کا مقدمہ اور میٹھ بہا عطیہ دونوں اصل تصنیف سے پہلے زمینت کتاب ہیں۔

بہر حال کتاب عسی کچھ ہے ناظرین کی نذر ہے۔ اگر آپ پسند کریں تو مجھے خوشی ہوگی کہ اس کی ہدایت آپ کو حاکمی کی شخصیت اور کلام سے دل چسپی ہوئی۔ اگر آپ پسند نہ کریں تو دعا کیجئے کہ حالی کا کوئی اور قدردان ایک بہتر کتاب لکھ کر اس فرض کو ادا کرے۔
مجھے اس سے جڑی خوشی ہوگی۔

صالحہ خاتون

جامعہ نگر۔ دہلی

۱۹ ستمبر ۱۹۳۹ء

دلی

دیباچہ طبع ثانی

یادگارِ حالی کا جو ۱۹۵۵ء میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی تھی، دوسرا ادیشن آپ کے سامنے ہے۔ پانچ سال کے عرصے میں کسی ایسی اُردو کتاب کا اجورہ گھٹیا قسم کا ناول ہے نہ کسی شہور ادیب کا شہ پارہ، پورا افسانہ لکھنا بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ یادگارِ حالی کا حاتی کے معتقدوں اور پڑھنے والوں کے اذیتوں اور نقابوں نے جس طرح خیر مقدم کیا وہ میری اُمید اور استحقاق سے بہت زیادہ ہے۔ یہ کتاب اس وقت ہندستان کی چار یا پانچ یونیورسٹیوں کے کورس میں شامل ہے بہت سے برادروں نے اسے جس انداز سے سراہا ہے وہ میرے لئے دلی مسرت اور فخر کا باعث ہے لیکن یہ حقیقت بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں کہ اس کتاب کی مقبولیت میں مصنفہ کا کمال یا خوبی نہیں بلکہ حالی کی عظیم شخصیت، بلند سیرت اور ان کے ادبی و شعری کارناموں کا حلقہ ہے جس نے نوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا ہے۔ اسی لئے اُردو کے اس محبوب شاعر اور ادیب کی سوانح حیات جیسی کچھ بھی ہے جب حالی کے کرداروں کے سامنے آتی تو اُنھیں یہ بات یاد دلے کہ یہ شاعر ہی ہوتا تھا اور اس کی قدر اور مصنفہ کی جہت افریقہ کی۔

اس ادیشن میں آپ دیکھیں گے کہ اردو کے ادیبوں کی نظر حالی پر نہیں کی گئی بلکہ اس میں بہت کچھ اضافہ بھی ہوا ہے بعض باتیں جو اردو کے علم میں نہ تھیں بڑھائی گئیں بعض خیالات جو اس وقت زیادہ واضح ہوئے ان پر تراجمیں سے روشنی ڈالی ہے۔

دیباچہ طبع ثانی

یادگارِ عالی کا جو ۱۹۵۵ء میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی تھی، دوسرا ادیشن آپ کے سامنے ہے۔ پانچ سال کے عرصے میں کسی ایسی اُردو کتاب کا 'جرنل گھٹیا قسم کا ناول ہے نہ کسی شہور ادیب کا شہ پارہ' پورا 'نہن نکل جانا' بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ یادگارِ عالی کا حاتی کے معتقدوں اور 'مستادوں' اُردو کے ادیبوں اور نقادوں نے جس طرح غیر مقدم کیا وہ میری اُمید اور استحقاق سے بہت زیادہ ہے۔ یہ کتاب اس وقت ہندستان کی چار یا پانچ یونیورسٹیوں کے کورس میں شامل ہے۔ بہت سے بزرگوں نے اسے جس انداز سے سراہا ہے وہ میرے لئے دلی مسرت اور فخر کا باعث ہے۔ لیکن یہ حقیقت بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں کہ اس کتاب کی مقبولیت میں مصنفہ کا کمال یا خوبی نہیں بلکہ عالی کی عظیم شخصیت، بلند سیرت اور اُن کے ادبی و شعری کارناموں کا حصہ ہے جس نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا ہے۔ اسی لئے اُردو کے اس محبوب شاعر اور ادیب کی سوانح حیات جیسی کچھ بھی ہے جب حاتی کے قدردانوں کے سامنے آئی تو انہیں اسے بڑی بات رہا اور اس کی قدر اور مصنفہ کی ہمت افزائی کی۔

اس ادیشن میں آپ دیکھیں گے کہ اُردو کے کئی نثر نویس جی نہیں لگی بلکہ اس میں بہت کچھ اضافہ بھی ہوا ہے۔ جن باتوں پر اُنہوں نے کلمہ لکھا تھا، تھیں بڑھاتی ہیں بعض خیالات جو اس وقت زیادہ واضح رہے ہیں۔ ان باتوں پر روشنی ڈالی ہے۔

اور بعض چیزیں جو اس وقت نظر سے چوک گئی تھیں اب دے دی گئی ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ حالی کی وہ جامع اور مانع سوانح حیات ہے جس کے اردو کے پرستار مدت سے منتظر ہیں۔ اس میں اب بھی بہت سے ایسے گوشے ہیں جو تشنہ ہیں بہت سے عنوان اور موضوع ایسے ہیں جن پر اور زیادہ تفصیل سے بحث کی جاسکتی تھی۔ اُن کی تصنیف و تالیف پر مفصل نقد و تنبیہ کے لئے جس علمی لیاقت اور تنقیدی نظر کی ضرورت ہے، ظاہر ہے کہ میں اپنی کم علمی کے سبب اُس کا حق نہیں ادا کر سکا ہوں۔ ان کے عربی اور فارسی کے کلام اور تحریروں پر لکھنے کا بھی میں نے اپنے کو جاز نہیں سمجھا۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی باتیں ہوں گی جن پر یا اپنی لاعلمی یا کم علمی کی باعث یا وسائل کی کمی اور حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے میں زیادہ بحث نہیں کر سکی۔ مجھے اب بھی امید ہے کہ اردو کا کوئی اچھا اور بڑا ادیب میری اس کوتاہی کی تلافی کرے گا۔ ساتھ ہی میرا یہ نیا ارادہ بھی ہے کہ میں آئندہ بھی حالی کے متعلق تحقیق اور مطالعہ جاری رکھوں گا۔ دوسرا ڈیٹن شاید پہلے سے کچھ بہتر حالت میں آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ ممکن ہے تیسرا دوسرے سے بہتر پیش کر سکوں۔

صالحہ خاتون

جامعہ نگر
۵۵ برس

پیش لفظ

خواجہ الطاف حسین حالی مرحوم کے حالات زندگی پر اس وقت تک کوئی کتاب ایسی نہیں لکھی گئی ہے جو قابل ذکر ہو۔ مجھے یہ دیکھ کر نہایت خوشی ہوئی کہ خود انھیں کے خاندان کے ایک رکن عزیز بیگم صالحہ عابد حسین کو اس کام کی ضرورت کا احساس ہوا اور انھوں نے وہ تمام حالات جو خاندانی وسائل سے معلوم ہو سکتے تھے، خوش اسلوبی کے ساتھ ایک رسالے میں جمع کر دیئے۔ بلاشبہ یہ خواجہ صاحب کی مطلوبہ سوانح عمری نہیں ہے، لیکن مطلوبہ سوانح عمری کا ایک ایسا قیمتی مواد ہے جس سے زیادہ مستند مواد ہمیں نہیں مل سکتا تھا، اور جو اگر قید کتابت میں نہ آجاتا، تو ہمیشہ کے لئے ضائع ہو جاتا۔ بیگم صالحہ عابد حسین خواجہ صاحب مرحوم کی نواسی ہیں۔ انھیں بچپن سے موقع ملا تھا کہ گھر کے چھوٹے بڑوں سے اپنے جدِ بزرگوار کی زندگی کا ایک ایک واقعہ سنیں، اور اُسے اپنی خاندانی زندگی کا ایک قیمتی درس سمجھ کر محفوظ رکھیں۔ ظاہر ہے کہ خواجہ صاحب کے حالات زندگی کے لئے اس سے زیادہ مستند ذریعہ علم اور کیا ہو سکتا تھا؟ ہمیں بیگم صالحہ عابد حسین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انھوں نے یہ خاندانی امانت قلم و قریطاس کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دی۔

ابوالکلام آزاد

دہلی ۸ ستمبر ۱۹۴۹ء

عطیہ مولانا ابوالکلام آزاد

خواجہ اکرام اللہ مرحوم نے دہلی کے ایک مشاعرے کا حال مجھے سنایا تھا جس میں خواجہ حالی مرحوم اور داغ مرحوم دونوں شریک ہوئے تھے۔ طرح تھی۔ خبر کہاں نظر کہاں، داغ مرحوم کی غزل مشہور ہے۔

اس مبتدا کی دیکھئے نکلی خبر کہاں

مشاعرے میں سب غزلیں پڑھ چکے تھے خواجہ صاحب اور داغ مرحوم باقی رہ گئے تھے۔ پہلے شیخ خواجہ صاحب کے سامنے آئی اور انھوں نے اپنی غزل سنائی :-

ہے حجبِ خوب سے ہے خوب تر کہاں اب ٹھیرتی ہے دیکھنے جا کر نظر کہاں
ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہو نیشِ عشق رکھی ہے آج لذتِ زخمِ حبسِ گہاں
حالی نشاطِ نغمہ دے ڈھونڈتے ہو آب آئے ہو وقتِ صبح رہے رات بھر کہاں؟
اکرام اللہ خاں مرحوم کہتے تھے، غزل تمام شاعری پر چھا گئی اور مدح و تحسین کا ایسا ہنگامہ گرم ہوا کہ لوگوں نے خیال کیا، اب داغ مرحوم کے لئے کچھ بھی نہیں رہا ہے۔ خود داغ نے کہا اس غزل کے سننے کے بعد میری غزل خود میری نگاہ سے گر گئی۔ جی چاہتا ہے پرچہ چاک کر دوں؟

ایک عرصے کے بعد جب خواجہ صاحب مرحوم سے نیاز حاصل ہوا تو میں نے غدر کے بعد کے شاعروں کا تذکرہ پھیر دیا اور خصوصیت کے ساتھ اس مشاعرے کا حال دریافت کیا۔

خواجہ صاحب مالات بیان کرنے لگے اور تفصیلات کی رو میں دور تک نکل گئے۔ لیکن پھر اچانک انہیں احساس ہوا کہ اب مجھے اپنی غزل کی مدح و تحسین کے واقعات بیان کرنے پڑیں گے اس لئے کہتے کہتے ایک قلم رک گئے۔ اب میں ہر چند اصرار کر کے پوچھتا ہوں، فرمائیے، اس کے بعد کیا ہوا؟ لیکن وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ ”جی ہاں، بس غزل پڑھی گئی اور مشاعرہ ختم ہو گیا۔“ میں نے بار بار پوچھا، آپ کی غزل پر داغ مرحوم نے کیا خیال ظاہر کیا تھا؟ لیکن ”جی ہاں“ کیا کہا جائے؟“ کے سوا اور کوئی جواب نہیں ملا ”جی ہاں“ کی ”ہاں“ کو وہ جس طرح تمہید کے ساتھ ادا کرتے تھے، اُسے قیدِ کتابت میں لانے کا اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں پاتا کہ ”جی ہاں“ کی ”ہاں“ پر ایک لمبی مدکھنچ دوں۔

۱۸۹۲ء میں سرسید مرحوم ایک وفدِ حیدرآباد لے گئے تھے تاکہ علی گڑھ کالج کے لئے مزید اعانت کی درخواست کریں۔ وفد میں خواجہ صاحب اور مولانا شبلی مرحوم بھی تھے۔ وہاں لوگوں کو خیال ہوا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک مشاعرہ منعقد کرنا چاہیے۔ چنانچہ مشاعرہ قرار پایا اور یہ تجویز ہوئی کہ کسی خاص طرح کی پابندی نہ رکھی جائے۔ ہر شخص اپنا منتخب اور تازہ کلام سُنائے۔ داغ مرحوم نے اپنی وہ غزل سُنائی تھی جو اُن کے تیسرے دیوانِ مہتابِ داغ میں ہے۔

ادھر لاہاتھ، مٹھی کھول، یہ چوری یہیں نہ کی

داغ کی زبان ’منتخب غزل‘ اور پھر اُن کے بڑھنے کا ہنگامہ خیر انداز، سارا مشاعرہ بخیر ہو گیا اور تعریف کرتے کرتے لوگوں کے گلے پڑ گئے۔ اس کے بعد شیخ خواجہ صاحب کے سامنے آئی۔ مولانا شبلی مرحوم کہتے تھے کہ میں پہلو میں بیٹھا تھا میں نے مجلس کا رنگ دیکھا تو خیال کیا کہ یہاں نئی شاعری کا رنگ جم نہیں سکتا اگر خواجہ صاحب نے اس طرح کی کوئی چیز سُنائی تو یقیناً بے مزہ اور پھکی محسوس ہوگی اور لوگ بے کیف ہو جائیں گے۔ میں نے اُن کے کان میں کہا، آپ اپنے قدیم کلام میں سے کوئی چیز سُنائیں۔ نئی شاعری کا یہ موقع نہیں۔ لیکن اُنھوں نے انکار کر دیا اور کہا جو کچھ ہو مگر ”از قاعدہ نہ باید گزشت“

چیکم علوی خاں کا مشہور لطیفہ ہے جو محمد شاہ کا شاہی طبیب تھا یعنی مریض بچے
یا نہ بچے مگر علاج قواعد فن کے مطابق کرنا چاہیے خواجہ صاحب کا مطلب یہ تھا
کہ مشاعرے میں رنگ جمے یا نہ جمے مگر اپنا اصول نہیں چھوڑنا چاہیے۔
چنانچہ انھوں نے اپنی نئی نظم کی غزلوں میں سے وہ غزل پڑھی جو دیوان میں
موجود ہے۔ کمال تیرا۔ جمال تیرا۔

ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ

ہر دل پہ چھا رہا ہے رعب جمال تیرا

مولانا شبلی مرحوم کہتے تھے کہ بادیہ وہ اس کے کہ ابھی ابھی داغ کی شوخ عاشقانہ
غزل تمام مجلس میں تہلکہ مچا چکی تھی۔ مگر ایسا معلوم ہوا جیسے جوش مدح و تحسین کی ایک نئی سرگرمی
لوگوں میں ابھر آئی ہو۔ ہر شعر کی تعریف کی گئی۔ داغ مرحوم نے کہا مولانا! یہ آپ ہی کا
حصہ ہے اس رنگ میں آپ کا کوئی سہیم نہیں۔

خواجہ صاحب مرحوم کی ایک غزل ہے

اُن کے جاتے ہی یہ کیا ہو گئی گھر کی صورت

نہ وہ دیوار کی صورت ہے نہ در کی صورت

مقطع ہے۔۔ ان کو حاتی بھی بلاتے ہیں گھر اپنے مہماں!

دیکھنا آپ کی اور آپ کے گھر کی صورت

علی گڑھ کالج کا ایک طالب علم داؤد نامی تھا۔ شاعری سے اُسے طبعی مناسبت
تھی۔ اس نے اس غزلِ قصیدین کی اور مقطع کی تصنیف کچھ ایسی چسپاں واقع ہوئی گویا مقطع
حاتی کا نہیں رہا، داؤد کا ہو گیا۔

جب کسی کام کا کرتا ہے ارادہ انساں دیکھ لیتا ہے کہ اس کام کے ہے بھی شایاں

سُن کے لوگوں کو لگے تھے داؤد کے یاں ان کو حاتی بھی بلاتے ہیں گھر اپنے مہماں

دیکھنا آپ کی اور آپ کے گھر کی صورت

چند دنوں کے بعد خواجہ صاحب علیؒ آئے۔ چونکہ مقطع کی تفتیش میں شوخی طبع سے کام لیا تھا اور ایک طرح کا گستاخانہ پہلو تھا، اس لئے داؤد نے اپنے دوستوں کو تاکید کر دی تھی کہ اس تفتیش کا ذکر خواجہ صاحب سے نہ کریں، لیکن کسی شخص نے کر دیا خواجہ صاحب کو جو یہ بات معلوم ہوئی۔ نہایت درجہ خوش ہوئے۔ اصرار کر کے داؤد کو بلوایا اور جو برکیا کہ پوری تفتیش سنائے۔ پھر تعریف کر کے اس کا دل بڑھایا، اور دیوان حالی درجہ اول کا چھپا ہوا بطور صلہ کے عطا فرمایا۔ اور کہا جی ایک نسخہ ہے جو میں نے اپنے لئے رکھا تھا لیکن اب میں اس کا مستحق اپنے سے زیادہ تمہیں سمجھتا ہوں۔

افسوس ہے اس طالب علم کا جوانی میں انتقال ہو گیا۔

ایک بخیدہ آدمی کوئی معمولی سی بات بھی غرافت کی کہہ دیتا ہے تو وہ غیر معمولی تاثر اور کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ خواجہ صاحب مرحوم سہرتا پا بخیدگی تھے لیکن اس بخیدگی کے ساتھ طبیعت میں غرافت بھی تھی اور نہایت لطیف پیرائے میں ظاہر ہوتی تھی۔ اس سلسلے میں مولانا شبلی مرحوم نے ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا تھا۔

مولانا شبلی مرحوم اگرچہ علی گڑھ کے قیام کے بعد سرسید مرحوم کے خیالات سے بے حد متاثر ہوئے تھے اور دراصل تفتیش و تالیف اور فکر و نظر کا نیا مذاق اسی تاثر سے ان میں پیدا ہوا، تاہم وہ مذہبی خیالات میں اپنے آپ کو سرسید مرحوم کے مقلدوں سے الگ رکھتے تھے اور جب کبھی کوئی موقع نکل آتا بابتائیل اں کا اظہار کر دیتے تھے۔ اس زمانے میں سرسید کو یہ سیر سچر کہا جاتا تھا اور ان کے مقلدوں کو منجری، بنیادان، تلقیب کی یہ تی کی انھوں نے اپنی تحریرات میں جا بجا منجری اور بنیادان فطرت اور قوانین فطرت کا ذکر کیا تھا، اور اس پر مذکور دیا تھا کہ دینی تعلیم کو قوانین فطرت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔

جس زمانے میں سرسید مرحوم یہ اسیری کی تفسیر لکھ رہے تھے تو اکثر واقعہ اسیری یعنی معراج کا تذکرہ رہتا تھا معراج کے متعلق حضرت عائشہ کا مذہب معلوم ہے کہ وہ معراج جسمانی کی قائل نہ تھیں۔ سرسید نے بھی یہی مسلک اختیار کیا۔ اور معراج جسمانی کی

روایات جمع کر کے ان کی ہر طرح تصنیف کی۔ ایک دن سرسید کے یہاں خواجہ صاحبے حرم بھی تھے اور مولانا شبلی بھی حضرت عائشہ کے مذہب کا تذکرہ ہونے لگا۔ مولانا شبلی ازراہِ ظرافت بول اُٹھے کہ معلوم ہوتا ہے حضرت عائشہ بھی نیچری تھیں۔ در نہ معراجِ جسمانی سے کیوں انکار کرتیں؟ یہ سننے ہی خواجہ صاحب نے کہا "اس سے ثابت ہوا کہ نیچری ہونا بڑی ہی فضیلت کی بات ہے کہ حضرت عائشہ تک اس جرگے میں داخل ہیں۔ لیکن مولانا! کل تو آپ بڑے اعرار سے کہہ رہے تھے کہ میں نیچری نہیں ہوں۔ اچھا اب معلوم ہوا یہ آپ کا انکسار تھا!

سفر نامہ حکیم ناصر خسرو

خواجہ صاحب کی علمی خدمات کے سلسلے میں ایک کتاب کا ذکر رہ گیا ہے یعنی حکیم ناصر خسرو کے سفر نامہ کی تصحیح اور اشاعت۔

حیاتِ سعدی کا پہلا ایڈیشن جو دہلی میں چھپا تھا، میرے کتب خانے میں ہو گا مجھے یاد ہے کہ اس کے ٹائٹل پیج پر اس سفر نامے کا اشتہار چھپا تھا اس سے معلوم ہوا کہ حیاتِ سعدی سے پہلے یہ کتاب تیسپ کی تھی۔

”ابوالکلام“

نذرِ عقیدت

برادرِ محترم ذاکر صاحب کی خدمت میں،
 جنہوں نے تعلیم میں اُن اعلیٰ قدروں کی فوج
 پھونکی جن سے حالی نے ادب کو روشناس کیا تھا۔

نشوونما

پانی پت کے محلہ انصاریں ایک بزرگ خواجہ ایزد بخش انصاری رہتے تھے۔ ان کے ایک لڑکا اور دو لڑکیاں تو پہلے ہی سے تھیں۔ ۱۰۳۰ھ میں ایک اور لڑکا پیدا ہوا۔ جس کا نام الطاف حسین رکھا گیا۔ اسی لڑکے کو آج دنیا حالی کے نام سے جانتی ہے۔

ان کی والدہ سیدانی تھیں اور والد کا شہرہ نسب حضرت ابو یوسف انصاری سے جا ملتا ہے۔ ان کے بزرگوں میں بڑے بڑے عالم دین، صوفی اور ادیب، خطیب گزے ہیں میرک علی شاہ ہرات کا فرماں روا اور براہ علم وہ سنت بادشاہ تھا۔ اس کے بیٹے خواجہ ملک علی کسی وجہ سے دولت و حکومت چھوڑ کر ہندوستان پہلے آئے۔ یہاں غیاث الدین بلبن نے ان کے علم و فضل سے متاثر ہو کر انھیں پانی پت میں زمین و جائیداد دی۔ اور ۱۰۷۰ھ میں وہ اس قصبے میں آباد ہوئے جس کے نام کو ان کی اولاد میں سے ایک شخص الطاف حسین حالی نے چار چاند لگائے۔ چنانچہ پانی پت حالی کے بزرگوں کا سات آٹھ سو سال سے وطن تھا اور یہیں ان کی پرورش اور تربیت ہوئی۔

نورس کی چھوٹی سی عمر میں الطاف حسین کو بھتیجی کا وارث سہنا پڑا۔ قدرت جس شخص سے دنیا میں کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتی ہے اُسے اتنے بچپن ہی میں ماں یا باپ کی آغوش شفقت سے جدا کر دیتی ہے۔ شاید اس لئے کہ بڑے بچے بچپن سے مصیبت اور عہدے اٹھائے ہوتے ہیں اکثر اُن کے دل دوسروں سے زیادہ نرم اور کداز احساس اور درد مند اور اسی کے ساتھ مضبوط ہوتے ہیں۔ باپ کے انتقال سے پہلے ہی الطاف حسین کی تربیت سے محروم ہو چکے تھے۔ اُن کی والدہ کے وارث میں کچھ ٹھٹھل سا لگتا تھا اور ان کے ہاتھ سے یہاں تک معاملات سے بیگانہ

اور عام طور پر باطل خاموش رہا کرتی تھیں تاں کے دماغ کی خرابی اور باپ کی بے وقت موت سے الطاف حسین کے ننھے سے دل پر جو چوٹ لگی اس کی بہت کچھ تلافی بھائی بہنوں کی محبت نے کر دی۔ بڑے بھائی خواجہ امجد حسین نے چھوٹے بھائی کو اپنے سائیہ شفقت میں لے لیا اور بہنوں نے بھی اس دُرِ متیم کی پرورشائیں اپنی جان لڑا دی۔

پرانے زمانے کے دستور کے موافق ساڑھے چار سال کی عمر میں الطاف حسین کی بسم اللہ ہوئی۔ پانی پت کا ایک پرانا دستور یہ تھا کہ وہاں ہر مسلمان بچہ قرآن شریف کا ایک حصہ ضرور حفظ کرتا تھا اور وہاں کی قرأت سارے ملک میں مشہور تھی۔ الطاف حسین کو پانی پت کے ایک جید قاری حافظ ممتاز حسین کے پاس قرآن شریف کی تعلیم کے لئے بٹھایا گیا۔ ان کو پڑھنے کا چھپن سے بے حد شوق تھا اور حافظہ غیر معمولی طور پر اچھا تھا۔ چنانچہ انھوں نے جلد ہی قرآن شریف حفظ کر لیا۔ وہ چھپن سے قرآن پاک اس قدر خوش الحانی اور صحت کے ساتھ پڑھتے کہ بڑے بڑے قاری اور عالم تعریف کرتے تھے۔ ان کا اپنا بیان یہ ہے کہ اے کے جد سے پھر بھی باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن طبیعت کو علم سے غریب طور پر لگاؤ تھا اس لئے یہ سلسلہ کسی نہ کی طرح چلتا رہا۔ حفظ قرآن، فارسی کی ٹھوڑی سی تعلیم سید جعفر علی سے حاصل کی جو فارسی کے بہت اچھے ادیب اور سخن فہم سمجھے جاتے تھے۔ ان کے فیض صحبت سے الطاف حسین کا اردو سے نہ صرف فارسی زبان اور ادب سے دلچسپی پیدا ہو گئی بلکہ ان کی طبیعت میں شاعری کا جو فطری مادہ تھا اسے بھی جلا ملی۔ فارسی کے ساتھ ساتھ انھیں مرثیہ کا بھی شوق پیدا ہوا۔ پانی پت کے ایک نوجوان حاجی ابراہیم حسین صاحب ریواس نے ان کے بعد مجتہد بن کر واپس آئے تھے۔ الطاف حسین نے ان سے عربی سکھانے شروع کیا، صرف و نحو کی کچھ ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ ان کی خواہش تھی کہ اپنی تعلیم کو نکھار دے اور سب سے کامیاب بن جائیں لیکن ابھی عمر کی صرف سترہ ہی منزلیں طے کی تھیں کہ فائدہ ان سے نہ ہوا تو یہ شوق پیدا ہوا کہ ان کی شادی کریں۔ الطاف حسین لاہور، دکنہ، بمبئی اور ممبئی جہاں ان کی شادی ہوئی۔ ابھی انھوں نے

علم کے دریا سے ایک چلن ہی پایا تھا اور جی بھر کر سہا پہ ہونا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر شادی ہو گئی تو تعلیم کو ترک کر کے روزی کمانے کی فکر کرنی ہو گی۔ لیکن بزرگوں کو اس کی کیا پروا کہ خود الطاف حسین لیا چاہتا ہے؟ ان کے بڑے بھائی نے اپنے ماموں میر باقر علی کی بیٹی اسلام النساء سے اُن کا بیاہ ٹھہرا دیا۔ الطاف حسین کے لئے بھائی کا حکم گویا باپ کا حکم تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نوجوان اکثر اپنی بڑی سے بڑی خواہش اور آرزو کو بزرگوں کے حکم پر قربان کر دیتے تھے اور ماتھے پر بل تک نہ لاتے تھے۔ الطاف حسین بچپن سے دیکھتے آئے تھے کہ بزرگوں کی کسی رائے سے اختلاف کرنا یا ان کے حکم سے انکار کرنا خا زانی روایات اور آداب شرافت کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے بھائی کو بہت چاہتے تھے اور ان کی خواہش کو رو کر کے اُن کے دل کو دکھ نہیں پہنچا سکتے تھے۔ لہذا وہ سعادت مندی کے تقاضے سے مجبور ہو گئے اور سترہ سال کی عمر میں ان کی شادی رچا دی گئی۔ شادی تو ہو گئی مگر علم کی پیاس نل نہیں ہوئی۔ بیوی خوش حال گھرانے کی تھیں۔ الطاف حسین نے اس کو غنیمت جانا کہ ابی بیوی کا بار ان کے اُد پر نہیں۔ اس فرصت سے پورا فائدہ اٹھانے کے لئے انھوں نے یہ فیصلہ لیا کہ دلی جا کر جو اس اُبڑی حالت میں بھی علوم فنون کا مرکز تھی تحصیل علم کریں۔ دلی اگرچہ پانی پت سے صرف بچپن میں ہی ہے لیکن یہ وہ زمانہ تھا کہ دلی ہانا گویا کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا تھا۔ ریل اُس وقت تک باری نہیں ہوئی تھی۔ اونٹ گاڑی یا سیل گاڑی پر یا پیدل سفر کرنا ہوتا تھا اور پردیس جا کر جلدی واپس آنا مشکل ہو جاتا تھا۔ الطاف حسین جانتے تھے کہ انھیں دلی جانے کی اجازت نہ ملے گی۔ ایک دن جب اُن کی بیوی اپنے میکے گئی ہوئی تھیں وہ بغیر کسی سے کچھ کہے سئے اور بغیر کسی سارن کے پاپیادہ دلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ شاید راستے میں اونٹ گاڑی یا سیل گاڑی بن بھی کچھ مسافت طے کی ہو۔ علم کا یہ سچا شیدائی جب دلی پہنچا تو بالکل خالی ہاتھ تھا۔ خدا ہی جانے یہ کٹھن زمانہ کس طرف کا تھا۔ کیسے گزر رہے قابل پیدیا کمایا۔ اُس زمانے کا محض

حال کہیں دستیاب نہیں ہوتا اتنا البتہ معلوم ہے کہ جامع مسجد کے قریب حسین بخش کا مدرسہ تھا جس میں مشہور فاضل اور داعظ مولوی نوازش علی درس دیتے تھے۔ الطاف حسین اس میں داخل ہو گئے۔ اور بہت عسرت کے ساتھ اور تکلیف اٹھا کر علم کی دولت حاصل کرنی شروع کی۔ انھیں طلب علم کی دھن میں آرام و آسائش کی ذرا بھی پروا نہ تھی بلکہ نہ ہوتا تو سر کے نیچے انٹیں رکھ لیتے، کھانے کو نہ ملتا تو رات کو بھوکے سو رہتے۔ رُوح کی ہموک اور دل کی پیاس بجھانے میں ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہ جاتا تھا۔

مولوی نوازش علی کے علاوہ دلی کے زمانہ قیام میں انھوں نے مولوی فیض حسن، مولوی امیر احمد اور شمس العلماء میاں سید نذیر حسین کے درس سے بھی استفادہ کیا۔

یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں انگریزی تعلیم کا چرچا تھوڑا بہت شروع ہو چکا تھا اور قدیم دہلی کا لُج خوب رونق پر تھا۔ مگر الطاف حسین اس دنیا سے بالکل بے خبر تھے۔ اُن کے وطن پانی پت میں انگریزی تعلیم کو گناہ اور بدعت سمجھا جاتا اور انگریزی مدرسوں کو ”بجیلے“ (جہالت کی جگہ) کہا جاتا تھا۔ دلی آئے تو جس مدرسے میں پڑھنا شروع کیا وہاں بھی انگریزی پڑھنے کو عیب اور انگریزی دانوں کو جاہل سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے اگرچہ الطاف حسین ڈیڑھ برس دلی میں رہے اور اُن کے دل میں علم کی پسلی لگن موجود تھی لیکن کبھی بھول کر بھی انگریزی مدرسے میں پڑھنے یا اُسے حاکم دیکھنے تک کا شوق نہ پیدا ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں انھوں نے محض انگریزی کتابوں کے ترجمے پڑھے کہ وہ کچھ حاصل کر لیا جو لوگ انگریزی تعلیم میں ساری زندگی کھپانے کے بعد بھی نہیں پاسکتے۔

دلی کے زمانہ قیام میں جب اُن کی عمر غالباً اٹھارہ سال کی تھی، انھوں نے عربی میں ایک چھوٹی سی کتاب لکھی۔ یہ اُن کی سب سے پہلی تصنیف تھی۔ مصنف کو اپنی پہلی تصنیف سے جو محبت ہوتی ہے اُسے کون اہل قلم نہیں جانتا۔ پہلی تصنیف اس کی ادبی زندگی کا سنگ بنیاد ہوا کرتی ہے۔ اور اس موقع پر اس کو قدردانوں کی حوصلہ افزائی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ان کی پہلی تصنیف کا جو نہایت محنت اور خوبی سے

لکھی گئی تھی جو حشر ہوا وہ قابل ذکر ہے۔ خواجہ غلام الثقلین مرحوم نے اپنے ایک مضمون میں اس کا ذکر یوں لکھا ہے۔

”غدر سے دو تین سال پہلے مولانا دہلی میں زیر تعلیم تھے۔ اُس زمانے میں ایک عربی رسالہ آپ نے تصنیف کیا جس میں ایک منطقی مسد مولوی صدیق حسن خان بہادر کی تائید میں تھا۔ جسے اُن کے اُستاد نے پڑھ کر نہایت ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہاں تک کہ اُسے چاک کر دیا۔ مولانا کو قدرتی طور پر رنج ہوا لیکن اُستاد نے جو مشہور حنفی عالم تھے اور حسین بخش کے مدرسے میں پڑھاتے تھے کہا کہ رسالہ اگرچہ نہایت لیاقت سے لکھا گیا تھا مگر چونکہ ایک ہابی مولوی کی تائید میں تھا۔ اس لئے چاک کر دیا گیا۔“

اُس زمانے میں علم و فن کی شمع دہلی میں مجھے سے پہلے بجڑ چکی تھی۔ علاوہ اور علوم و فنون کے شاعری بھی فروغ پر تھی۔ الطاف حسین کو بھی اکثر مشاعروں میں شرکت کا اتفاق ہوتا۔ فطرت نے جو خدا داد جوہر اُن کو ودیعت کیا تھا وہ ابھرنے لگا۔ خوش قسمتی سے اُن کی ملاقات مرزا غالب سے ہو گئی۔ اُس زمانے میں غالب کا کلام عام طور پر مقبول نہ تھا۔ لیکن خاص خاص لوگ اُس کی بے حد قدر کرتے تھے۔ الطاف حسین کو مرزا کا کلام دل سے پسند آیا۔ وہ اکثر اُن کے پاس جاتے اور اُن کے اُردو فارسی کے مشکل شعروں کا مطالب خود اُن سے سمجھا کرتے۔ اسی سلسلے میں اُنھوں نے ایک آدھ غزل اُردو اور فارسی کی لکھ کر مرزا غالب کو دکھائی۔ غالب بڑے سخت نقاد تھے اور اس پر بہت خفا ہوا کرتے تھے کہ ہر کس و ناکس شعر کہنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اس سترہ اٹھارہ سال کے لڑکے کے ابتدائی کلام کو دیکھ کر وہ پھڑک گئے۔ اُنھوں نے وہ جوہر قابل پرکھ لیا جو آگے چل کر ایک دنیا کو محو کرنے والا تھا۔ اُنھوں نے حالی سے کہا ”میں کسی کو فکرِ شعر کی صلاح نہیں دیا کرتا لیکن تمھاری نسبت میرا یہ خیال ہے کہ اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر سخت ظلم کرو گے۔“ الطاف حسین کو اپنے تعلیمی مشاغل سے بہت کم فرصت ملتی تھی۔ لیکن غالب کی ہمت افزائی کی بنا پر اُنھوں نے شعر گوئی کی تھوڑی بہت مشق جاری

رکھی۔ اُس زمانے میں خستہ تخلص کرتے تھے۔

الطاف حسین دل لگا کر تعلیم پارہے تھے اور ساتھ ہی شعر و سخن کی مٹھالوں سے بھی لطف اٹھا رہے تھے اور شعر گوئی بھی شروع کر دی تھی کہ ان کے دلی میں موجود ہونے کی خبر پانی پت پہنچ گئی۔ خاندان والے سن کر بے قرار ہو گئے۔ بڑے بھائی اور کئی وہ سرے عزیز دلی آئے اور انھیں مجبور کیا کہ گھر واپس چلو۔ اگرچہ ان پر تعلیم چھوڑنا سخت شاق تھا۔ مگر بھائی کی بات کو ٹال نہیں سکتے تھے۔ بادل ناخواستہ ۱۹۵۵ء میں پانی پت واپس آ گئے۔ مگر یہاں پہنچ کر پھر تحصیل علم میں اس طر محو ہو گئے کہ کسی چیز کی خبر نہ رہی۔

الطاف حسین کو گھر آئے ڈیڑھ برس گزر گیا۔ وہ اپنے مطالعے میں مصروف تھے لیکن عزیزوں اور دوستوں کا مسلسل اصرار تھا کہ فکرِ معاش کرو۔ اس عرصے میں غالباً ایک بچہ بھی ہو چکا تھا۔ جب لوگوں کا اصرار بہت بڑھ گیا تو مجبوراً اپنی تعلیم کو چھوڑ کر ۱۹۵۵ء میں تلاشِ معاش میں گھر سے نکلے اور آخر کار حصار میں انھیں تھوڑی سی تنخواہ پر ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں جگہ مل گئی۔

الطاف حسین نوکر تو ہو گئے مگر انھیں اطمینان سے کام کرنا یہاں بھی نصیب نہ ہوا۔ یہ زمانہ ہی انتشار اور پریشانی کا تھا۔ ملک میں ایک طرف انگریزی حکومت کا تسلط رفتہ رفتہ بڑھ رہا تھا، دوسری طرف اس حکومت کے خلاف لوگوں کے ولولے میں بغاوت کے جذبات اندہی اندر نشوونما پا رہے تھے جو ایک دم آتش فشاں ماوے کی طرح پھٹ پڑے۔ اور ۱۹۵۷ء میں وہ ہنگامہ شروع ہو گیا جسے غدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سارے ملک خصوصاً شمالی ہند میں ایک قیامت برپا تھی کسی کو اپنا جان و مال محفوظ نظر نہ آتا تھا۔ حصار میں بھی جہاں الطاف حسین نوکر تھے سخت گڑبڑ مچی ہوئی تھی۔ ایسے وقت ہر شخص کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے وطن میں اپنے عزیزوں کے ساتھ ہو۔ الطاف حسین نے اللہ کا نام لیا اور جان بھرتی پر رکھ کر حصار سے پانی پت روانہ ہو گئے۔ راستے

ہیں اُن پر جو کچھ گزری اس کا اندازہ آپ کو ان کے چھوٹے بیٹے خواجہ سجاد حسین کے بیان سے ہو گا۔

”والد جس کھوڑی پر سفر کر رہے تھے وہ بھی ڈاکوؤں نے پھین لی اور آپ کے پاس صرف ایک حمال (چھوٹا قرآن شریف) باقی رہ گئی تھی۔ جب پانی پیت پہنچے تو پیدل سفر کی صعوبت اور راستے میں ناموافق اور ناوقت غذاؤں کی وجہ سے آپ کو اسہال کی شکایت ہو گئی جو ایک سال سے زیادہ رہی اور آخر پانی پیت کے مشہور طبیب حکیم خورشید صاحب مرحوم نے والد کو گڈیوں (کمرے کی کھٹنے کی ہڈی) کا پلاؤ بتایا اور اس سے مرض کا ازالہ ہو گیا۔ جوانی میں والد مرحوم کے قے بہت اچھے تھے اور آپ کو کسرت کا بھی شوق تھا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس حصار سے پانی پیت تک کے سفر میں جو تکلیف اٹھائی اُس نے ان کی صحت پر بہت بُرا اثر ڈالا اور آپ اکثر معدے اور سینے اور پیچھے کے امراض میں مبتلا رہنے لگے۔ باوجود انتہائی احتیاط کے جو آپ کی عادت تھی۔“

بہر حال وہ کسی بکسی طرح پانی پیت پہنچ ہی گئے۔ عزیز واقارب نے زندہ سلامت دیکھا تو جان میں جان آئی۔ پانی پیت اگرچہ فتنہ و فساد سے بچا رہا لیکن اس وقت تک لوگوں کو سخت خطرہ تھا۔ دلی جہاں یہ قیامت بپا تھی پچپن کوس ہی تو تھی! وہاں کے تباہ حال خاندانوں میں سے بہت سے لوگوں نے یا پانی پیت کو منتخب کیا اور دلی سے بھاگ بھاگ کر یہاں آ گئے۔ پانی پیت والوں نے اُس وقت پکی انسانی عہدوی کا ثبوت دیا اور اپنے گھر والوں کے دلوں کے روازے ان سببت کے ماروں کے لئے کھول دیئے۔ الطاف حسین اس وقت بیس سال کے نوجوان تھے۔ مگر تجربہ و مہارت اور زمانہ شناسی لڑھولہ سی تھی۔ الیسا درد مند اور حماس پایا تھا کہ چیونٹی کی تکلیف پر بھی دُکھ جاتا تھا۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد نہ کرتے۔ دوسروں کے ساتھ وہ بھی اس کار میں لگ گئے۔ الطاف حسین کے گھر میں جہاں لوگوں نے پناہ لی تھی اُن میں سے بعض ایسے تھے جو سب سے ایک

مصیبت زدہ خاندان کی کفالت ان کے بھائی بھابھ نے ہمیشہ کے لئے اپنے ذمے لے لی تھی۔ ایک اور اتنی سالہ بوڑھی بی سٹریا کو میں نے خود دیکھا تھا۔ یہ بی بی غلامیں دس سال کی تھیں۔ عقد ہو چکا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ غدار کا ہنگامہ برپا ہوا اور ماں، باپ، عزیز واقارب، شوہر سب مارے گئے اور اس کم سن لڑکی نے الطاف حسین کے خاندان میں آکر پناہ لی اور پھر اپنی ساری عمر انتہائی شرافت اور عزت و محموداری کے ساتھ اس گھر میں گزار دی۔ جب تک ہاتھ پاؤں چلتے رہے سلامتی کر کے پھالیہ کاٹ کے، طرح طرح کے کشیدے کے کام اُجرت پر کرتی اور اپنا خرچ چلاتی رہیں۔ آخر عمر میں مولانا حالی کی بڑی پوتی مشاق فاطمہ نے اُن کی دیکھ بھال اور خدمت کا بار اپنے ذمے لے لیا تھا اور اُن کی وفات تک اُن کی ایسی خدمت کرتی رہیں جیسے کوئی بڑی سعادت مند بیٹی اپنی ماں کی کرتی ہے۔

خواجہ الطاف حسین بھی جب تک زندہ رہے بی سٹریا کا بڑا لحاظ اور خیال کرتے تھے۔ عمر بھر بی سٹریا کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ اسی خاندان کی ایک معزز فرد نہیں ہیں۔

غدار کا ہنگامہ فرو ہونے کے بعد بھی برسوں تک ملک کی حالت ایسی رہی کہ ہر شخص گھر سے نکلنے اور باہر جاتے گھبراتا تھا۔ کاروبار، دفتر، اسکول، کانٹری سب بند تھے۔ جو تھا وہ اپنی جگہ سہاڈت ہوا۔ سرکار انگریزی نے انتہام کے خوش میں دلی کے بیشتر معزز گھرانوں کو نیست و نابود کر دیا جس کی پرکشی دشمن نے جھوٹ موٹ کوئی الزام لگا دیا اُسے بے تکلف سولی پر چڑھا دیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ دلی کا کوئی محلہ نہ تھا جہاں سولی نہ کھڑی کی گئی ہو!

اس زمانے میں الطاف حسین کو سلسلہ چار سال پانی پت میں رہنا پڑا۔ نوکری چھوٹ چکی تھی کبھی اور نوکری کافی اچال کوئی امکاں نہ تھا اس لئے غالباً خیر خواہوں نے بھی یہ اہم کرنا چھوڑ دیا ہو گا کہ ملازمہ کرو۔ الطاف حسین نے اس ذمہ داری کو غنیمت جاننا اور پورے وقار و تہذیب کی تعلیم کی تکمیل کی طرف کردار۔ وہ نور اپنی اس

زمانے کی تعلیم کا حال یوں لکھتے ہیں: "اس زمانے میں پانی پت کے مشہور فضلاء مولوی عبدالرحمن، مولوی محب اللہ اور مولوی قلندر علی مرحومان سے بغیر کسی ترتیب اور نظام کے کبھی منطق، کبھی حدیث، کبھی تفسیر پڑھتا رہا اور جب ان صاحبوں میں سے کوئی پانی پت میں نہ ہوتا تھا تو خود بغیر پڑھی کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا اور خاص کر علم و ادب کی کتابیں شرح و لغات کی مدد سے اکثر دیکھتا تھا؛ غالباً اسی زمانے میں الطاف حسین نے اپنا مشہور تخلص حالی اختیار کیا۔

حالی کے بڑے بیٹے خواجہ اخلاق حسین مرحوم کی پیدائش غالباً اُس وقت ہو چکی تھی جس زمانے میں وہ دہلی سے واپس آکر پانی پت رہے تھے۔ حالی کے بھائی خواجہ امرا حسین نے جو اولد تھے انھیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ حالی جب اُن کا ذکر کرتے ہیں تو "برادر زادہ" کہہ کر کرتے ہیں۔ اس عرصے میں اُن کے کئی اور بچے پیدا ہوئے جس میں بعض مر گئے۔ اُن کی بیٹی عنایت فاطمہ جو زندہ رہیں وہ بھی اُسی زمانے میں پیدا ہوئی تھیں۔ سب سے چھوٹے بیٹے خواجہ سجاد حسین کی ولادت ۱۲۸۷ھ میں ہوئی۔

اب حالی کی فتنے واریاں اور بڑھ گئیں۔ خاندانی جائیداد بہت تھوڑی تھی۔ سارے خاندان کا بار بڑے بھائی کی تنخواہ پر تھا۔ آخر حالی کو پھر روزی کی فکر میں تعلیم کو خیر باد کہنا پڑا اور وہ تلاشِ معاش میں دہلی روانہ ہوئے۔ دہلی کو غدر نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ مگر اس لئے کے بعد بھی اس کی پرانی شان کچھ نہ کچھ باقی تھی۔ اب بھی علم و فن اور شعر و سخن کا اچھا خاصا چرچا تھا۔ حالی دہلی آئے تو شعر و سخن کا ذوق پھر تازہ ہو گیا اور وہ علمی مجلسوں اور ادبی محفلوں میں آئے جانے لگے۔

دہلی میں ان کی ملاقات نواب مصطفیٰ خاں شیعہ سے ہو گئی، شیعہ اس فن پر شریعت، نیک سیرت و حیران سے جس نے اس کم سنی ہی میں علم و فضل میں غیر معمولی قابلیت پیدا کر لی تھی اور جس کا ذوق سخن نہایت پاکیزہ تھا بہت متاثر ہوئے۔ انھوں نے حالی کو جہانگیر آباد باکراپنہ بچوں کی اتالیقی اُن کے سپرد کر دی۔ اور اس طرح آٹھ سال کے قریب حالی اور شیعہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ شیعہ سے حالی کو گہرا

تعلق تھا اور وہ اُن کی سخن فہمی اور ذوق شعر کے بڑے قائل تھے۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ انھیں غالب کی اصلاح سے وہ فائدہ نہیں ہوا جو شیفتہ کی صحبت سے۔ ”نواب مصطفیٰ خاں مرحوم رئیس دلی و تعلقہ دار جہانگیر آباد ضلع بلند شہر سے جو فارسی میں حسرتی اور اردو میں شیفتہ تخلص کرتے تھے اور شاعری کا اعلیٰ درجے کا ذوق رکھتے تھے شناسائی ہو گئی اور سات آٹھ برس تک بطور مصاحبت کے اُن کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا۔

”نواب صاحب جس درجے کے شاعر تھے اس کی بنہمت ان کا مذاق شاعری براتب بلند تر اور اعلیٰ تر واقع ہوا تھا۔ انھوں نے ابتدا میں اپنا فارسی کلام سوس خاں کو دکھایا تھا، مگر ان کے دے کے بعد مرزا غالب سے مشورہ سخن کرنے لگے میرے وہاں جانے سے ان کا پُرانا شعر و سخن کا شوقی جو مدت سے افسردہ ہو رہا تھا تازہ ہو گیا اور اُن کی صحبت میں میرا میلان شععی جواب تک مکروہات کے سبب اچھی طرح ظاہر نہ ہونے پایا تھا چمک اُٹھا۔ اس زمانے میں اردو اور فارسی کی اکثر غزلیں نواب صاحب مرحوم کے ساتھ لکھنے کا اتفاق ہوا۔ انھیں کے ساتھ ہی بھی بہانگیر آباد سے اپنا کلام مرزا غالب کے پاس بھیجتا تھا۔ مگر حقیقت مرزا سے مشورے اور اصلاح سے مجھے چنداں فائدہ نہیں ہوا بلکہ جو کچھ فائدہ ہوا وہ نواب صاحب مرحوم کی صحبت سے ہوا۔ وہ مباہلے کو ناپسند کرتے تھے اور حقائق و واقعات کے بیان میں لطف پیدا کرنا اور سیدھی سادی اور سچی باتوں کو غصے سن بیان کرنا۔ یہ دلچسپ بنانا اسی کو منتہائے کمال شاعری سمجھتے تھے۔۔۔۔۔ ان خیالات کا اثر جب پرکھی پڑنے لگا اور رفتہ رفتہ ایک خاص قسم کا مذاق پیدا ہو گیا۔“

حالی کا مستقل قیام تو جہانگیر آباد میں رہتا تھا مگر دلی بھی شیفتہ کے ساتھ اکثر آتے اور رہتے تھے۔ مرزا غالب سے جو دونوں کے دوست اور استاد تھے، خوب صحبتیں گرم رہا کرتے تھیں۔ حالی نے جو سنا مگر سی۔ طبیعت پر مذہبی رنگ غالب تھا اور سب سے ان کو حورانیائے عہد کا دوست ہے۔ مذاکرے سختی بھی تھی مولوی استادوں کے

خیالات کا رنگ ابھی تک چڑھا ہوا تھا۔ غالب سے دلی محبت تھی اور لازماً ان کی آخرت کی فکر بھی ستاتی تھی۔ انھوں نے جب یہ دیکھا کہ غالب بڑھاپے کے باوجود اب تک شرباب پئے جاتے ہیں اور کبھی بھول کر بھی نماز نہیں پڑھتے تو انھیں قدرتی طور پر اس کا بہت رنج ہوا۔ وہ خود لکھتے ہیں ”..... جس تدریسی کے ساتھ محبت یا لگاؤ زیادہ ہو جاتا ہے اُسی قدر اس بات کی زیادہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کا خاتمہ ایسی حالت پر ہو جو ہمارے زعم میں نجات و مغفرت کے لئے ناگزیر ہے۔ چونکہ مرزا کے ساتھ محبت اور لگاؤ بدرجہ غایت تھا اس لئے ہمیشہ ان کی حالت پر افسوس ہوتا تھا۔ گویا یہ سمجھتے تھے کہ روضہ روضاں میں ہمارا اُن کا ساتھ چھوٹ جائے گا اور مرنے کے بعد پھر ان سے ملاقات نہ ہو سکے گی“

چنانچہ حالی نے غالب کو ایک لمبا چڑا خط لکھا جس میں انھیں نماز پڑھنے کی تاکید کی، فرض کا احساس دلایا اور درخواست کی کہ ”آپ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا اشاء سے غرض جس طرح ہو سکے نماز پینچگانہ کی پابندی اختیار کریں۔ اگر مصلوہ ہو سکے تو تمیم ہی سہی مگر نماز ترک نہ ہو“ اس زمانے میں غالب کے پاس بہت سے خط آیا کرتے تھے جن میں ان کو بے دین اور بخلا اور کافر اور خدا جانے کیا کیا لکھا ہوتا تھا۔ بعض خطوں میں تو گالیاں تک ہوتی تھیں۔ غالب ان کو بکواس سمجھتے اور پروانہ کرنے، لیکن حالی کے خط سے انھیں بہت صدمہ ہوا۔ وہ پھٹ پڑے اور بہت رنج اور غصے کا اظہار کیا۔ اگلے دن ایک غزل بھیجی جس میں اس نصیحت کا تذکرہ ہوا۔ حالی نے معذرت کے طور پر ایک قطعہ لکھا۔ اس کے جواب میں غالب نے یہ قطعہ لکھ کر بھیجا۔

تو اے کہ شیفہ دھرتی لقب داری	ہمی بملطف تو خود را امیدوار کنم
چو حالی از من آشفته بے سبب بنجید	تو گر شفیع نہ گردی بگو چہ کار کنم
دوبارہ عمر و ہندم اگر بغرض حال	براں سرم کہ وراں عمر این دو کار کنم
یکے اولے عبادات عمر پیشینہ	وگر پیشینہ حالی اعتذار کنم

حالی نے سخت ندامت کے ساتھ ایک اور قطعہ لکھ کر بھیجا جس کے

چند شعریہ ہیں :

تو اے کہ عذر فرستادہ بہ سوتے رہی
سزد کہ جانِ گرانی برآں نشارِ کف
نماند قاعدہ شکر بے ریا بہ جہاں
اساس دوستی از شکوہ استوار کف
چو شکوہ جز بہ تقاضائے دوستی نبود
فمنیر شکر و شکایت ز دوست دار کف

آخر غالب نے کہا اُس باب بیت مکنی موقوف ”غالب کی شکایت حالی سے محبت ہی پر مبنی تھی۔ وہ حالی کو بہت چاہتے اور بڑی عزت کرتے تھے۔

اپنی غلطی کا احساس اور اس کا صاف صاف اعتراف صرف عالی ظرف لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ حالی کو نوجوانی کی اس معمولی سی غلطی کا اور اس کا کہ جوش میں وہ غالب سے بے ادبی کر بیٹھے عمر بھر افسوس دیا۔ یادگار غالب ہیں انھوں نے اس واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں کس فراخ دلی سے اپنے اُس زمانے کے عقائد پر اعتراض کرتے ہیں۔ ”یہ وہ زمانہ تھا کہ مذہبی خود پندی کے نشے میں مرشار تھے۔ خدا کی تمام مخلوق میں سے صرف مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے تہتر فرقوں میں سے صرف اہل سنت کو اور اہل سنت میں سے صرف حنفیہ کو اور ان میں سے بھی صرف ان لوگوں کو مغفرت کے لائق جاننے تھے۔ گویا دائرہ رحمتِ الہی کو کوئین و کٹوریہ کی وسعتِ سلطنت سے بھی جس میں ہر مذہب و ملت کے آدمی بہ امن و امان زندگی بسر کرتے ہیں، زیادہ تنگ اور محدود خیال کرتے تھے“

۱۸۶۹ء میں شیفتہ کا انتقال ہو گیا اور حالی کو پھر معاش کی فکر ہوئی۔ اس مرتبہ لاہور میں پنجاب گورنمنٹ ہک ڈپلومیا انھیں ایک جگہ ملی گئی۔ یہاں اُن کے ذمے یہ کام تھا کہ انگریزی سے ترجمہ کی ہوئی اُردو کتابوں پر نظر ثانی کریں اور اُن کی عبارت درست کریں۔ حالی کی زندگی کا رُخ پلٹنے میں اس ملازمت کو بڑا دخل ہے۔ وہ چار

برس تک لاہور میں یہ کام انجام دیتے رہے اور اس بہانے قدرت نے انگریزی نہ پڑھ سکنے کی کمی پوری کر دی۔ حالی انگریزی زبان اور ادب کی بہت سی کتابوں کے مطالب سے واقف ہو گئے۔ بہت سے وہ خیالات جو ان کے اپنے دل کی گہرائیوں میں موجود تھے۔ لیکن وہ ان کو پوری طرح ظاہر نہ کر سکتے تھے اب ان پر واضح ہو گئے۔ اردو ادب فارسی ادب اور شاعری میں جن کمیوں کو وہ محسوس کرتے تھے اب انگریزی ادب کے مطالعے سے ان پر یہ ظاہر ہوا کہ حقیقت میں وہ کیا ہیں گویا انگریزی ادب کی تنقیدی کتابیں پڑھ کر انھیں یہ محسوس ہوا کہ یہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ اب انھیں ادب کے صحیح مقام کا اندازہ ہوا۔ اور انھوں نے جانا کہ ادب کے ذریعے کس طرح انسانوں کی خدمت کی جاسکتی ہے۔ یہ اثر رفتہ رفتہ اتنا بڑھا کہ روز بروز حالی کی نظروں میں مشرقی ادب خاص کر فارسی ادب بڑھ چکی جس سے اب تک انھیں بہت لگاؤ تھا، وقعت کم ہونے لگی۔ اور مغربی ادب کی طرف رجحان بڑھتا گیا۔ ان پر نہ صرف مغربی ادب کا گہرا اثر پڑا بلکہ انگریزی زبان سے بھی بہت متاثر ہوئے۔ چنانچہ وہ اپنی نثر میں انگریزی الفاظ بے تکلف استعمال کرتے ہیں اور کہیں کہیں تو شعر میں بھی لے آتے ہیں۔

حالی لاہور ہی میں تھے کہ مولوی محمد حسین آزاد نے جو عرصے سے اردو شاعری کی اصلاح کی فکر میں تھے، اپنا ایک پُرانا ارادہ پورا کیا، اور ۱۸۸۷ء میں ایک نئے قسم کے مشاعرے کی بنیاد ڈالی جس میں بجائے مصرع طرح کے شاعروں کو کوئی موضوع طبع آزمائی کے لئے دیا جاتا تھا کہ وہ جس اسلوب سے اور جس بحر میں چاہیں اپنے خیالات نظم کریں۔

حالی تو اس موقع کے انتظار ہی میں تھے کہ بے مصرف غزل گوئی کو چھوڑ کر شاعری کی کوئی نئی راہ انتخاب کریں..... چنانچہ بڑی خوشی اور گرم جوشی کے ساتھ انھوں نے اس نئی وضع کے مشاعرے کا خیر مقدم کیا اور اس کے چار حلیوں کے لئے چار سلسلے نظمیں یا مثنویاں لکھیں۔ برکھارت، اُمید، تعصب و انصاف اور حب وطن۔ یہ چاروں نظمیں بڑی دلکش، شیریں اور دلچسپ ہیں خصوصاً حب وطن اپنا جواب آپ ہی ہے۔ حالی سے پہلے اور غالباً بعد میں بھی اس موضوع پر اتنی پُر خلوص پر کیف اور پُر اثر نظم کسی نے

نہیں کہی ۔

لاہور کے قیام کے زمانے میں حالی نے نثر میں بھی کئی کتابیں لکھیں ۔ ایک کتاب تریاقِ مسموم لکھی جو اپنے ایک ہم وطن سلمان کی کتاب کے جواب میں تھی جو اُس نے عیسائی ہو جانے کے بعد لکھی تھی ۔ ایک جیالوجی کی کتاب کا عربی سے ترجمہ کیا اور اس کا حق تصنیف بغیر کسی معاوضے کے پنجاب یونیورسٹی کو دیدیا ۔ تیسری کتاب مجالسِ انساء لکھی جس میں قصے کے پیرائے میں عورتوں کی تعلیم و تربیت اور بچوں کی پرورش کے بہترین اصول اور طریقے دھچپ انداز میں بیان کئے ہیں ۔ یہ کتاب اُس زمانے میں بہت مقبول ہوئی اور عرصہ دراز تک پنجاب کے زمانہ اسکولوں کے کورس میں شامل رہی اور کرنل ہالمرائڈ نے جو علمی و ادبی تصانیف کے بڑے قدردان تھے اس پر چار سو روپے کا انعام پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے حالی کو دلایا تھا ۔

حالی تقریباً چار سال لاہور میں رہے مگر ان کا دل وہاں نہیں لگا ۔ ان کو دلی سے محبت تھی اور ہوتی ہی چاہیے تھی ۔ پانی پت اُن کا وطن تھا ۔ اور دلی ان کا وطنِ ثانی ۔ مگر وطنِ ثانی کی محبت اصلی وطن سے بھی بڑھ گئی تھی ۔ اُن کا دل دلی اور دلی کی صحبتوں کے لئے ترستا تھا ۔ ایک جگہ کہتے ہیں :

سبے لاہور میں آکر سو جانے یہی دنیا ہے جو دارِ المٰن ہے
یہاں بیگانگی ہے اس قدر عام کہ بلبلِ ناشا سائے چمن ہے
برکھارت میں بھی وطن کی یاد اور وطن کی خوبصورت برسات اور صحبتوں کا ذکر
بڑے پُر اثر اور دلکش انداز میں کیا ہے :

بیزار اک اپنی جانِ دتن سے بچھڑا ہوا صحبتِ وطن سے
عزبت کی صتو بتوں کا مارا چلنے کا نہیں ہے جس کو یارا
غم غوار ہے کوئی اور نہ دل جو اک باغ میں ہے پڑا لب جو

اُراستے میں اک طرف سے اٹھا اور رنگ سا کچھ ہوا کا بدلا

برق آکے لگی تڑپنے سپہم اور پڑنے لگی پھوار کم کم
دیکھ کوئی اُس گھڑی کا عالم وہ آنسوؤں کی جھڑی کا عالم

قسمت میں یہی تھا اپنی لکھا فرقت میں تمہاری آئے برکھا
پردیس میں سچ ہے کیا ہوا دشا جب دل میں بھری ہو دیں کی یاد

تھا سوز میں کچھ بلا ہوا ساز پکڑا گیا دل سن اُس کی آواز
پھر غور سے اک نظر جو ڈالی نکلا وہ ہمارا دوست حالی

انہیں لاہور کی آب و ہوا بھی موافق نہیں تھی اور وہاں برابر صحت خراب ہتی
تھی۔ آخر وہی جانے کی صورت نکل آئی اور وہ اینگلو عربک اسکول میں مدرس ہو کر یہاں
آگئے۔ وہاں انہوں نے کئی سال تک بڑی محنت، لیاقت اور دل سوزی سے طالب علموں
کو پڑھایا جن لوگوں نے حالی سے درس لیا ہے وہ ہمیشہ اُن کے پڑھنے کے
معترف اور مداح رہے۔

دلی آکر بھی حالی کو دلی سکون نصیب نہ ہوا۔ اب وہ ایک نئی الجھن اور ذہنی
کش مکش میں مبتلا تھے۔ نوجوانی کا دور گزر چکا تھا۔ عشقیہ شاعری کا دلولہ سرد ہو گیا تھا۔
گل و بلبل کی داستان سے جی سیر ہو چکا تھا۔ داخلی زندگی کا وہ دور جس میں انسان صرف
اپنی ذات کو دیکھتا اور خود اپنی پرستش کرتا ہے گزر گیا تھا اور اب انھوں نے ایک
بہت وسیع دنیا میں قدم رکھا تھا۔ اب بجائے عشق کے روگ کے قوم کا درد اُن کو
ستار ہا تھا۔ ملک اور قوم کی زبوں حالی نے اُن کے درد آشنا اور حساس دل پر
بہت اثر ڈالا۔ شعر و ادب کا موجودہ مذاق اس نازک زمانے میں نکمّا اور فضول معلوم
ہونے لگا۔ جب جہازِ دُوب رہا ہو تو مسافروں کا چنگ درباب پر گانا کیا بھلا معلوم
ہو سکتا ہے؟ حالی کو اپنا ۲۰-۲۲ سال کا سرمایہ شعر بالکل نکمّا اور بے قدر نظر آیا۔

کسی برتر اور اعلیٰ کام کا دلولہ اُن کے دل میں ابھر رہا تھا۔ شعر و ادب میں اصلاح، قوم کو ابھارنے کا جذبہ انسانوں کو انسان بنانے کی تمت اغرض مختلف جذبات تھے جو دل میں موجزن تھے مگر ابھی تک انہیں صحیح راستے کا علم نہ ہو سکا تھا کہ کدھر جائیں اُن پر ایک افسردہ اور یاس کی کیفیت طاری تھی۔ اس زمانے کے احساسات کو انہوں نے مسدس حالی کے دیباچے میں لکھا ہے :- ”بچپن کا زمانہ جو حقیقت میں دنیا کی بادشاہت کا زمانہ ہے ایک ایسے دلچسپ اور پُر فضا میدان میں گزرا جو کلفت کے گرد و غبار سے بالکل پاک تھا۔ نہ وہاں ریت کے ٹیلے تھے نہ خار دار جھاڑیاں تھیں نہ آندھیوں کے طوفان نہ بادِ سموم کی لپٹ تھی۔ جب اس میدان سے کھیلنے کودتے آگے بڑھے تو ایک اور صحرا اس سے بھی زیادہ دلفریب نظر آیا جس کے دیکھتے ہی ہزاروں دلولے اور لاکھوں اُمٹلیں خود بخود دل میں پیدا ہو گئیں مگر یہ مھر جس قدر نشاط انگیز تھا اُسی قدر وحشت خیز بھی تھا۔ باغِ جوانی کی بہار اگرچہ قابلِ دید تھی۔ مگر دنیا کے مکروہات سے دم لینے کی فرصت نہ ملی۔ نہ خود آرائی کا خیال آیا اور نہ شوقِ جوانی کی ہوائی۔ نہ وصل کی لذت اُٹھائی نہ فراق کا مزا چکھا ہے

پہنہاں تھا دامِ سخت قریب آشیانے کے اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے
البتہ شاعری کی بدولت چند روز جھوٹا عاشق بننا پڑا۔ ایک خیالی معشوق کی چاہ میں برسوں دشتِ جنوں کی وہ خاک اڑائی کہ قیس و فرہاد کو گرد کر دیا۔ میں برس کی عمر سے چالیس سال تک نیلی کے بس کی طرح اُسی ایک چکر میں پھرتے رہے اور اپنے نزدیک سا ماچھاں طے کر چکے جب آنکھیں کھلیں تو معلوم ہوا کہ جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں نگاہ اٹھا کر دیکھا تو داییں بائیں آگے پیچھے ایک میدانِ وسیع نظر آیا جس میں بے شمار راہیں چاروں طرف کھلی ہوئی تھیں اور خیال کے لئے کہیں عرصہ تنگ نہ تھا جی میں آیا کہ قدم آگے بڑھائیں اور اس میدان کی سیر کریں۔ اگر ہو قدم میں برس تک ایک چال سے دوسری چال نہ چلے ہوں اور جن کی وار گز دو گز زمین تک محدود رہی تو ان سے اس وسیع میدان میں کام لینا آسان نہ تھا۔ اس کے

سواہیں برس کی بے کار اور نکمی گردش میں ہاتھ پاؤں چور ہو گئے تھے۔ اور طاقتِ رفتار جواب دے چکی تھی لیکن پاؤں میں چکر تھا اس لئے نچلا بیٹھنا بھی دشوار تھا۔
 آخر خُدا نے حالی کو اس ذہنی کشمکش سے نکالنے کے لئے ایک مردِ بزرگ وانا کو بھیجا۔ جس مردِ خُدا نے مسلمانوں کی دُوبتی کشی کو پار لگایا تھا، حالی کو بچانے کا سہرا بھی اُسی کے سر رہا۔

”ناگاہ دیکھا کہ ایک خُدا کا بندہ جو اس میدانِ کامِ مرد ہے ایک دشوار گزار رستے میں رہ نور دے۔ بہت سے جو اُس کے ساتھ چلے تھے تھک کر پیچھے رہ گئے ہیں۔ بہت سے ابھی اُس کے ساتھ اُفتال و خیزاں چلے جاتے ہیں مگر ہونٹوں پر پیڑ پیاں جبی ہیں، پیروں میں چھالے پڑے ہیں لیکن وہ اولو العزم آدمی جو ان سب کو رہنا ہے اُسی طرح تازہ دم ہے۔ نہ اُسے رستے کی تکان ہے نہ ساتھیوں کے چھوٹ جانے کی پروا ہے۔ نہ منزل کی دوری سے کچھ ہراس ہے۔ اُس کی چتون میں غضب کا جادو بھرا ہوا ہے کہ جس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے اُس کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ اُس کی ایک نگاہِ ادھر بھی پڑی اور اپنا کام کر گئی۔ بیس برس کے تھکے ہارے شستہ و کوفتہ اُسی دشوار گزار رستے پر پڑ لئے

آں دل کہ رم نمودے از خو برو جوانان دیرینہ سال پیرے بُردش بیک لگا ہے“
 غرض حالی کی سرسید سے ملاقات ہوئی تو وہ اُن کی زبردست شخصیت اُن کی مضبوط سیرت اور سب سے زیادہ اُن کے بلند مقصد سے بے حد متاثر ہوئے اور دل و جان سے سرسید کے ساتھ ہو گئے اور اپنی باقی ۳۸ سالہ زندگی کا ہر سانس اس مقصد کے لئے وقف کر دیا کہ اپنی خوابِ غفلت میں سرشار قوم کو جگانا اور اُسے ترقی کے راستے پر چلنا سکھانا ہے اُس کے جگر ٹے مذاق کو سنوارنا اور گرے ہوئے اخلاق کو چہرے بلند کرنا ہے۔

”زمانے کا نیا ٹھاٹ دیکھ کر پرانی شاعری سے دل سیر ہو گیا تھا۔ اور جھوٹے ڈھکوسلے باندھنے سے شرم آنے لگی تھی قوم کے ایک بچے خیر خواہ نے

اکر ملامت کی اور غیرت دلائی کہ حیوانِ ناطق ہونے کا دعویٰ کرنا اور خدا کی دی ہوئی نیاں سے کچھ کام نہ لینا بڑے شرم کی بات ہے..... عزیز ذلیل ہو گئے، شریف خاک میں مل گئے، علم کا خاتمہ ہو چکا ہے، دین کا صرف نام باقی ہے، افلاس کی گھر گھر پکار ہے۔ پیٹ کی چاروں طرف دُہائی ہے، اخلاق بگڑ گئے ہیں اور بگڑتے جاتے ہیں۔ تعصب کی گھنٹھو گھٹا تمام قوم پر چھائی ہے..... ایسے میں جس سے جو کچھ بن آئے سو بہتر ہے۔ ورنہ ہم سب ایک ہی ناؤ میں سوار ہیں۔ اور ساری ناؤ کی سلامتی میں ہماری سلامتی ہے ہر چند لوگ بہت کچھ لکھ رہے اور لکھ چکے ہیں۔ مگر تکم جو بالطبع سب کو مغرب ہے، اور خاص کر عرب کا ترکہ اور مسلمانوں کا موروثی حصہ ہے۔ قوم کے بیدار کرنے کے لئے اب تک کسی نے نہیں لکھی.....“

سرسید کی اس تحریک نے حالی کے دل پر جادو کا سا اثر کیا اور انھیں کے الفاظ میں ”ہر چند کہ اس حکم کی بجا آوری مشکل تھی اور اس خدمت کا بوجھ اٹھانا دشوار تھا“ ناصح کی جادو بھری تقریر جی میں گھر کر گئی، دل ہی سے نکلی تھی دل میں جا کر ٹھہری۔ برسوں کی بھٹی ہوئی طبیعت میں ایک ولولہ پیدا ہوا باسی کڑھی میں اُبال آیا، افسردہ دل اور بوسیدہ دماغ جو امراض کے متواتر حملوں سے کسی کام کے نہ رہے تھے، انھیں سے کام لینا شروع کیا، اور ایک مسدس کی بنیاد ڈالی.....“

اور باوجود ساری فکر وں اور پریشانیوں کے حالی نے اس نئی دھن کو نہ چھوڑا، انھوں نے دل اور دماغ کی بہترین قوتوں سے کام کر وہ مشہور و معروف نظم تصنیف کی جس نے نہ صرف مسدس حالی کے امر نام سے ادب میں اپنے لئے ایک مخصوص مقام پیدا کیا بلکہ سارے ملک بالخصوص مسلمانوں میں ایک نیا لہجہ ڈال ڈی۔ اس کتاب کی ایک جلد حالی نے اپنے عزیز اور محترم دوست سرسید کے پاس بھیجی سرسید کے دل پر اس کے پڑھنے سے جو اثر ہوا اُس کو انھوں نے بڑے دلکش انداز میں اپنے خط میں بیان کیا ہے جو باوجود اکثر دُہرایا جانے کے اس قابل ہے کہ اُس کو یہاں نقل کیا جائے۔ ”جس وقت کتاب ہاتھ میں آئی جب تک ختم نہ ہوئی ہاتھ

سے نہ چھوٹی اور جب ختم ہوئی تو افسوس ہوا کہ کیوں ختم ہو گئی۔ اگر مسدس کی بدولت فن شاعری کی تاریخ جدید قرار دی جاوے تو بالکل بجائے ہے..... کس صفائی اور خوبی اور روانی سے یہ نظم تحریر ہوئی ہے بیان سے باہر ہے تعجب ہوتا ہے کہ ایسا واقعی مضمون جو مبالغے، جھوٹ، تشبیہات دور از کا سے جو مایہ ناز شعر و شاعری ہے بالکل مبترا ہے کیوں کر اس خوبی اور خوش بیانی اور موثر طور پر ادا ہوا ہے متعدد بند اس میں ایسے ہیں جو بے چشم غم پڑھ نہیں جاسکے۔ حتیٰ کہ جو بات دل سے نکلتی ہے دل میں بیٹھتی ہے..... بیشک میں اس کا محرک ہوا اور اُس کو میں اپنے ان اعمالِ حسنے میں سمجھتا ہوں کہ جب خدا پر پچھے گا کہ تو کیا لایا تو میں کہوں گا حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں اور کچھ نہیں.....“

نقادوں نے مسدس حالی کی بڑی تعریف کی ہے لیکن سرسید کا اندازِ بیان اپنا جواب نہیں رکھتا۔ ایک درد مند شاعر کے دل کی لگن کو ایک سچے سخن فہم اور دروِ آشنا انسان نے سمجھا اور ایک اچھوتے اور دل نشیں انداز میں اُس کی داد دی۔

سب سے پہلے سرسید کے اخبار ”تہذیب الاخلاق“ میں مسدس حالی کو قسط وار چھاپا گیا۔ کتاب کی شکل میں وہ بعد میں شائع ہوئی۔

مسدس کی مخالفت بھی اتنے ہی زور شور سے کی گئی جس طرح تعریف اور اکشر اخباروں نے مسدس کے خلاف مہینوں برسوں اپنے صفحات سیاہ کئے لیکن مخالفت اور تعصب کا یہ طوفان چھٹ گیا اور مسدس جس مقام پر تھا وہیں رہا۔ غرض اس طرح بقول ڈاکٹر عابد حسین ”سرسید کی بدولت قوم کو شاعر مل گیا اور شاعر کو قوم“ اور اس کے بعد سے حالی کی زندگی اور ان کی شاعری تمام تر قومی خدمت کی نذر ہوئی۔

اس مرتبہ حالی تقریباً بارہ برس وِلی میں مقیم رہے۔ اور اس دوران میں علاوہ سرسید کا ہاتھ بٹانے اور علی گڑھ کالج کی ہر ممکن مدد کرنے کے (جس کا تفصیلی ذکر آگے آئے گا) وہ تصنیف و تالیف کے کام میں بھی کافی وقت صرف کرتے رہے بھلائی ہو

اُسی زمانے کی تصنیف ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا ہے کہ اس سے پہلے وہ سفرنامہ حکیم ناصر خسرو کی تصحیح کر کے شائع کر چکے تھے۔ میں نے اس بار اس کتاب کی بہت جستجو کی مگر دستیاب نہ ہو سکی۔ البتہ مکتوبات حالی میں مولوی احمد بابا صاحب غنوی کے نام ایک خط میں حالی نے خود اس کا ذکر لکھا ہے ”آپ کا ایک اور کارڈ سفرنامہ حکیم ناصر خسرو کی طلب میں پہنچا۔ بے شک یہ سفرنامہ مدت دراز ہوئی میں نے چھپوایا تھا۔ سو بہت عرصہ ہوا اس کی جلدیں ختم ہو گئیں۔“

ضمیمہ اردو کلیات نظم حالی جس میں حالی کی نثر و نظم فارسی و عربی جمع کی گئی ہیں اس سفرنامے پر ان کا مبسوط مقدمہ فارسی میں ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر ناصر خسرو کا یہ سفرنامہ نواب ضیاء الدین احمد رئیس بہار کے کتب خانے میں موجود تھا جہاں سے ایک فرانسیسی عالم موسیو شیفر نے اُسے فرانسیسی زبان میں ترجمہ کرنے کے لئے منگایا تھا۔ حالی نے بھی غالباً وہیں اس کتاب کو دیکھا اور اس کی ترسیم و اصلاح کر کے اسے دوبارہ شائع کیا تھا۔ حکیم ناصر خسرو کے بارے میں بہت سی غلط روایات مشہور تھیں اور ان کی زندگی کے حالات بھی غلط سامعین کے لئے جانتے تھے۔ حالی نے ان کے کلام کی مدد سے بہت محنت اور کاوش کے ساتھ ان کے زندگی کے صحیح حالات اور واقعات جمع کئے اور اس مشہور فلسفی عالم کا یہ سفرنامہ شائع کرایا۔ اس کے اب کبھی دستیاب نہیں ہوتا۔ غالباً یہ ان کی سب سے پہلی اہم علمی کوشش تھی۔

۱۸۸۶ء میں خواجہ امداد بن بیمار ہو کر علاج کے لئے دہلی آئے اور حالی کے پاس فیرے۔ پانچ چھ مہینے تک انہیں دہلی میں لگا رہے۔ ساتھ حالی اپنے بھائی کا علاج کراتے رہے مگر ساری کوششیں بے فائدہ رہیں اور ان کو بھائی کی جدائی کا داغ سہنا پڑا۔ حالی کے دل پر ان سانچے کا اثر بہت زیادہ رہا۔ انھیں اپنے بھائی سے بڑی گہری محبت اور دلی عقیدت تھی۔ ان کے انتقال پر جو چند شعر کا مرثیہ انھیں نے کہا ہے وہ رلی درد اور غم کا سب سے زیادہ اعلیٰ نمونہ ہے کہ شاعر کے دل کی ایک ایک کیفیت بے انتہا شہیدانہ طور پر اظہار کرتی ہے۔

آئے ہیں سدا بھائیوں سے بھائی بچھڑتے
 موت ایک کے آگے ہے ضرور ایک کو آتی
 پر بھائی ہو جس شخص کا حالی کا سا بھائی
 غم بھائی کامر جانے کی ہے اس کے نشانی
 جس بھائی نے بیٹوں کی طرح بھائی کو پالا
 سونگھی ہوئی کھیتی میں دیا باپ کی پانی
 جس بھائی کے سائے میں کٹی اُس کی جوانی
 دی آئے کبھی دل پر نہ بھائی کے گرانی
 جیتا بھی رہا بھائی گر اُس بھائی کے پیچھے
 لذت نہیں جینے کی نصیب اُس کے اٹھانی
 دل مردہ ہو حالی کی طرح جس کا عزیز دا
 کیا ڈھونڈتے ہو اُس کی طبیعت میں روانی
 باقی رہے گا داغ سدا بھائی کا دل پر
 ہر چہ کہ فانی تھا وہ اور ہم بھی ہیں فانی
 لیکن حالی کے دل پر جو کچھ بھی بیتی ہو اُنہیں تو ایک اعلیٰ مقصد کی خدمت
 کرنی تھی۔ اس لئے اُنہوں نے جوں توں اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر قومی اور ادبی
 خدمت میں لگ گئے۔

۱۸۸۷ء میں نواب آسمان جاہ جو ریاست حیدر آباد کے وزیر اعظم تھے۔
 علی گڑھ آئے اور سرسید نے حالی کا ان سے تعارف کرایا۔ سر آسمان جاہ حالی کے
 کمال شاعری اور اُن کے علم و فضل سے واقف تھے۔ اُن سے مل کر اُن کی بے مثل
 سیرت اور شخصیت دیکھ کر اور بھی متاثر ہوئے اور اُنہوں نے یہ غمخس کیا کہ ایسی غیر معمولی
 قابلیت کے آدمی کا فکر معاش میں پریشان رہنا زبردست قومی نقصان ہے۔ چنانچہ
 اُنہوں نے ریاست حیدر آباد کی طرف سے جہاں علم و ادب کی سرپرستی کی روایت
 چلی آتی تھی امداد مصنفین کے صنف سے پچھترہ سو روپے ماہوار کا وظیفہ حالی کے نام جاری
 کرا دیا۔ یہ رقم آج حقیر معلوم ہو لیکن اُس زمانے میں ایک متوسط حیثیت کا آدمی جس
 کو عیش و آرام کی فکر نہ ہو اس میں گزارہ کر سکتا تھا۔ واقعہ دراصل یوں ہے کہ حالی
 سرسید نے پوچھا تھا کہ آپ کے لئے کتنا وظیفہ مقرر کیا جائے، تو اُنہوں نے وہی رقم
 بتائی جو انھیں عربک اسکول سے ملتی تھی۔

مالی علمی آدمی تھے۔ ادبی مذاق رکھتے تھے۔ اور ان کی سببیت دلو کر رہی تھی۔

نہا بھی مناسب نہ تھی۔ مگر اس زمانے میں کیا آج بھی ہمارے دین میں کوئی آدمی محض علم و ادب کی قلمی خدمت کر کے گزارا نہیں کر سکتا۔ حالی مجبوراً ملازمت کا ناپسندیدہ کام کرتے رہے تھے تاکہ خاندان کی کفالت کر سکیں۔ حیدرآباد کے اس وسیطے کو انھوں نے ادا و غیبی سمجھا اور اس پر قناعت کر کے ملازمت سے استعفا دیدیا اور اس اطمینان کے ساتھ جو وصف صاحبانِ استغنا کا حصہ ہے وہ علمی ادبی خدمت میں مشغول ہو گئے۔

اینگلو عربک اسکول کی ملازمت ترک کرنے کے بعد بھی ممکن تھا کہ حالی دلی ہی میں رہتے۔ کیونکہ انھیں اپنے وطن سے زیادہ اس شہر سے محبت تھی۔ مگر اب دلی اُن کے لئے دیرانے سے کم نہ تھی۔ اُن کے قدیم دوست اور رفیق، سخن فہم اور سخن سنج ساتھی، ہم نوا شاعر سب ایک ایک کر کے داغِ مفارقت دے چکے تھے۔ اور اُن کی ذہنی کیفیت کا نقشہ یہ تھا۔

غالب ہے نہ شیفتہ نہ مستیر باقی وحشت ہے نہ سالک ہے نہ انور باقی
حالی اب اسی کو بزمِ یاراں سمجھو یاروں کے جو کچھ داغ ہیں دل پر باقی
اپنی ایک مشہور غزل میں جسے طویل نظم مسلسل کہنا زیادہ مناسب ہے، دلی کا مرثیہ ایسے چھتے انداز سے سنایا ہے کہ پڑھنے والے کے دل پر چوٹ پڑتی ہے۔

چھتے رہنے تھے ترے ہو گئے دیرال لئے عشق آکے دیرالوں میں اب گھر نہ بسانا ہرگز
کو ج سب کر گئے دلی سے ترے قدر شناس قدرباں رہ کے اب اپنی نہ گنونا ہرگز
تذکرہ دہلی مرحوم کالے دوست نہ چھیڑ نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانا ہرگز
ڈھونڈتا ہے دل شوریدہ بہانے مطرب درد انگیز غزل کوئی نہ گانا ہرگز
صحبتیں اگلی مستور ہمیں یاد آئیں گی کوئی دلچسپ مرقع نہ دکھانا ہرگز
کبھی اے علم و ہنر گھر تھا تمہارا دلی ہم کو بھولے ہو تو گھر بھول نہ جانا ہرگز
غالب و شیفتہ و تیر و از روہ و ذوق اب دکھائے گا یہ شکلیں نہ زمانا ہرگز
مومن و علوی، صہبائی و مومن کے بعد شعر کا نام نہ لے گا کوئی دانا ہرگز
داغ و جڑ و جوت کوئن لو کہ پھر اس گلشن میں نہ سنے گا کوئی بلبل کا ترانا ہرگز

رات اشہر ہوئی اور بزم ہوئی زیر و زبر۔ اَب نہ دیکھو گے کبھی لطفِ شبانا ہرگز
غرض حالی نے بادل پر درودنی کو الوداع کہی اور اس کے بعد مستقل طور پر
اپنے وطن پانی پت میں رہنے لگے۔

اُن کا قدیم مکان محلّہ انصار میں تھا۔ مگر وہ اُس میں رہنا نہیں چاہتے تھے۔ ایک
تو وہ وسطِ شہر میں تھا جہاں لوگ ملنے جلنے کے لئے بہت زیادہ آتے تھے اور حالی کو
سکون سے کام کرنے کا موقع نہ ملتا تھا۔ دوسرے اس میں اُن کی بھانج رستی تھیں اور
اکثر اُن کی بڑی بہو اور اُن کے بچے آکر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ اپنے چھوٹے بیٹے
خواجہ سجاد حسین کے مشورے سے دجوبی اے کر کے پنجاب کے محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے
تھے انھوں نے یہ طے کیا کہ محلّہ سادات میں جو اسٹیشن سے نسبتاً دور اور حالی کا
نقصیالی اور سمرانی محلّہ تھا ایک مکان بنوایا جائے۔ زمین موجود تھی، اُس پر ایک چھوٹا
سامکان بھی تھا۔ اُسے ٹرڈا کر اپنی ضرورت اور آرام کے مطابق مکان بنوانا تھا۔
اس لئے سب سے بڑا سوال روپے کا تھا۔ لیکن اقلیم شاعری کے اس تاجدار کے
پاس روپیہ کہاں؟ یہ ضرور ہے کہ آج کل کے مقابلے میں اس وقت تعمیر میں بہت کم
لاگت آتی تھی۔ پھر بھی روپیہ کتنا ہی کم لگے پر جمع کرنے ہی سے جمع ہو سکتا ہے۔ حالی
کے پاس تھا ہی کیا، سوا حیدر آباد کے پچھتر روپے ماہوار کے جس سے ان کا خرچ تو چل
جاتا تھا مگر کچھ ميس انداز نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن خواجہ سجاد حسین نے طے کر لیا تھا کہ اپنے
والدِ محترم کے آرام کے لئے مکان ضرور بنوائیں گے۔ اُن کی تنخواہ اچھی خاصی تھی۔ مگر وہ
بہت فیاض اور شاہ خرچ واقع ہوئے تھے۔ اور روپیہ جمع نہ کر سکتے تھے۔ تاہم وہ برابر
کچھ نہ کچھ روپیہ تعمیر مکان کے لئے بھیجتے رہے اور اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے مکان بننا رہا
اور آخر کار ۱۸۹۱ء میں تیار ہو گیا۔ اس میں نیچے پرانی قسم کا زنانہ مکان تھا۔ یعنی
دالان، سدوری، مچھیاں، کوٹھریاں اور صحن چبوترہ وغیرہ۔ اوپر ایک خاصا بڑا ہوادار
کمر، غسل خانہ اور دوسری طرف ایک نسبتاً چھوٹا کمر تھا۔ اوپر کا حصہ دیوان خانہ تھا
جس میں بڑے کمرے میں مولانا حالی رہتے تھے۔ آنے جانے کے لئے ایک زیرہ اندر

گھر میں جاتا تھا دوسرا باہر دروازے میں نکلتا تھا۔ مرد باہر سے اوپر آ جاسکتے تھے۔ مولانا حالی کے ملازم ناناؤں خاں اور عطار اللہ ان کے ساتھ اوپر ہی رہتے تھے اور وہیں ان کا حقہ بھرے اور چائے بنانے کا انتظام تھا۔ صبح شام کھانے کے وقت نیچے زرنے مکان میں آتے جہاں ان کی بیوی، بیٹی اور ان کا چھوٹا نواسہ رہتے تھے اور وہیں خاندان بھر کی عزیز عورتیں ملنے کے لئے آتی رہتی تھیں۔

حالی اپنے نئے مکان میں اُنھ آئے۔ ان کی آرزو تھی کہ سکون اور خاموشی سے علمی ادبی کام کرنے کا موقع ملے لیکن فرصت اور اطمینان بہت کم نصیب ہوتا تھا۔ علاوہ گھر کی فکر اور خاندانی پریشانیوں کے جن سے بحیثیت ایک فرض شناس اور شہیق سردار خانہ ان کے بننا پڑتا تھا۔ اور بھی بہت سے متفرق کام اور مصروفیتیں انھیں حسین نہ لینے دیتی تھیں۔ علی گڑھ کالج کی امداد کے سلسلے میں لمبے سفر کرنا، تعلیمی کانفرنسوں میں شرکت کے لئے جانا، دوستوں، عزیزوں اور عقیدت مندوں کے اصرار پر ان سے ملنے جانا، علی گڑھ میں علمی ادبی جلسوں میں جا کر شرکت کرنا۔ غرض اس قسم کے بہت سے سفر انہیں کرنے ہوتے تھے جس میں کافی وقت صرف ہوتا تھا۔ ۱۸۹۱ء میں سرسید کے ساتھ حیدر آباد بھی گئے اور علی گڑھ کالج کے لئے اُمید سے زیادہ چندہ لے کر واپس آئے۔ اُنکی زمانے میں حیدر آباد سے جو وظیفہ اُن کو ملتا تھا وہ ۵۷ روپے سے بڑھا کر سو روپے کر دیا گیا تھا۔

بہر حال ان سب مصروفیتوں کے باوجود وہ اپنے ادبی کاموں کے لئے وقت نکال ہی لیتے تھے۔ مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب بہت سے مختصر مضامین اور سرسید کی نظمیں سوانحی حیات جاوید یہ سب دلی سے واپس آکر ہی لکھی گئی تھیں۔

۱۹۰۱ء میں جب کہ حالی بہت توجہ اور انہماک سے حیات جاوید مرتب کر رہے تھے دفعتاً اُن کی رفیق حیات کا بیضے سے انتقال ہو گیا۔ یہ بڑی باسلیقہ، منظم، ہمدرد، فیاض اور خدمت گزرا خاتون تھیں۔ تقریباً نصف صدی کی مشترک زندگی میں حالی کی اور اُن کی کبھی اک بن نہیں ہوئی۔ انھوں نے کبھی اپنے شوہر کے علمی اور قومی زندگی

کی مصروفیتوں میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی جیسا کہ بعض اہل علم کی بیویاں کیا کرتی ہیں، البتہ وہ بڑے تیز مزاج کی تھیں اور جب غصہ آتا تھا تو آپے سے باہر ہو جاتی تھیں، لیکن پھر بڑی حدی پشیمان بھی ہو جاتی تھیں۔ برخلاف، اس کے حالی کا مزاج اتنا ہی نرم واقع ہوا تھا۔ اس لئے کبھی لڑائی جھگڑے کی ذہبت نہیں آتی تھی۔

یہ آج سے پون صدی پہلے کا زمانہ تھا۔ جب میاں بیوی کی زندگی کے دو بالکل الگ الگ دائرے ہوا کرتے تھے۔ بیوی اپنے گھر کی چھوٹی سی سلطنت کی ملکہ اور شوہر اپنی زندگی اور اپنے وقت کا مالک تھا اور وہ اُسے جیسے چاہتا صرف کرتا تھا۔ لیکن اُسی کے ساتھ دونوں کے کچھ مخصوص فرائض بھی ہوتے تھے۔ بیوی کا کام تھا کہ وہ گھر کا انتظام، خاندان کی دیکھ بھال، بچوں کی پرورش اور شوہر کی خدمت کرے۔ میاں کا فرض تھا کہ وہ بیوی کے لئے خرچ دیتا کرے اور اس کے آرام، آسائش کا خیال رکھے۔ باہر کے مقام معاملات کو سمجھے اور سلجھائے۔ آپس میں کتنی ہی محبت ہو لیکن وہ دل میں پوشیدہ رکھی جاتی تھی۔ کسی طرح بھی اس کا اظہار کرنا میسر نہ ہو اور وضع داری کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔

حالی ای۔ و۔ کے لوگوں میں سے تھے۔ اس لئے یہ ثابت کرنا مشکل ہے کہ انھیں اپنی بیوی سے ایسی محبت تھی جیسی آج کل کی جاتی ہے۔ (یہ ناظر ہر کی جاتی ہے)۔ ہاں اُس زمانے کے مہیا اسے پرکھا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ازدواجی زندگی کامیاب تھی۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرتے اور اپنے اپنے فرائض پوری فتنہ داری سے ادا کرتے تھے۔ دونوں کی زندگی کے دھارے الگ الگ تھے لیکن کہیں نہ کہیں آپس میں مل بھی جاتے تھے۔

بی اسلام النساء کبھی اپنے شوہر کے کسی کام میں رکاوٹ نہیں ڈالتی تھیں۔ وہ جہاں چاہیں رہیں جو چاہیں بہہ کریں وہ دخل نہ دیتی تھیں۔ اور گھر کی ساری فکریں اور پریشانیاں ساری ذمہ داریاں بھی جس حد تک پرانے زمانے کی کوئی عورت اٹھا سکتی ہے نہایت خوش اسلوبی سے اٹھاتی تھیں۔ لیکن اُسی کے ساتھ وہ اپنے حقوق سے جو بھر دستبردار نہ ہوتی تھیں۔ اور اگر شوہر کی کوئی بات ناگوار ہوتی تو اس کے اظہار میں ذرا ساداسا مل نہ

کرتیں۔ خواجہ غلام السبطین مرحوم نے اپنی (غیر مطبوعہ) ڈائری میں اسی قسم کا ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ ایک مرتبہ محرم کی نو تاریخ کو حالی اپنے بیٹے خواجہ سجاد حسین اور اپنے سداے میر فیاض حسین کے ساتھ کہیں تلنگے میں بیٹھ کر گئے۔ بیوی کو حالی کی یہ بات سخت ناگوار گزری (واضح رہے کہ حالی سنی تھے اور بیوی شیعہ اور اس خاندان میں انتہائی رواداری تھی اور اس قسم کی شادیاں بلاتامل ہوتی تھیں۔) اتفاق سے تانگا اُلٹ گیا۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو سیدانی کا جلال انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ انھوں نے میاں بیٹے اور بھائی کو دل کھول کر برا بھلا کہا کہ نبی کے نواسے پر تو قیامت کا وقت پڑ رہا ہے، ان کے بچے بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور تم سواریوں میں بیٹھے سیر کر رہے ہو۔ اچھا ہوتا تانگا اُلٹ گیا وغیرہ وغیرہ۔ میر فیاض حسین اور خواجہ سجاد حسین کو یہ بات ناگوار گزری کہ مولانا کو ایسی سخت باتیں کہی جائیں لیکن فرشتہ منش حالی نے صرف اتنا کہا ”سیدانی غصے میں ہے اور حق پر غلطی ہماری ہی تھی کہ آج کے دن سواری پر بیٹھے۔ وہ جو کہتی ہیں بجاسے“

خواجہ سجاد حسین کی بیوی، اُن کے ماموں کی بیٹی تھیں اور وہ بھی اپنی پھوپھی اور باپ کی طرح تیز مزاج تھیں اور ساس بہو میں اکثر ٹوک جھوک ہوتی رہتی تھی۔ حالی اوپر کے کمرے میں بیٹھے لکھتے ہوتے اور یہ ساری باتیں سننے لگے مگر ایک لفظ نہ بولتے۔ بیوی کا بہت خیال کرتے تھے اور بہو کو بھی بہت چاہتے تھے۔ اکثر ان ہی جھگڑوں میں شام ہو جاتی تو وہ اپنا کام ختم کر کے اُٹھتے اور کمرے کی کھڑکی کھول کر مسکراتے ہوئے شیریں لہجے میں جھک کر کہتے ”بس بی بی بس.... اب تو شام بھی ہو گئی۔ اب تو لڑائی تغاری (دمٹی) کا کوٹھا جسے پانی پت میں تغاری کہتے تھے) کے نیچے دبا دو۔ اس وقت تو بھٹیاریاں بھی نہیں لڑتیں۔“

حالی نجی خطوں میں اکثر اپنی بیوی کا ذکر کرتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انھیں اُن کا کس قدر پاس تھا بیٹوں، بھتیجیوں، پوتیوں وغیرہ کو اُن کی طرف سے خاص طور پر سلام و پیام، دعا پیار اور اُن کی صحت کا حال لکھتے اور اُن کو باقاعدہ

خط لکھتے رہنے کی تاکید کرتے۔ ہر خط میں کسی نہ کسی طرح اُن کا ذکر ضرور آتا ہے۔ اُن کا ایک چھوٹا سا مکان تھا جس کے بدلے میں حالی اور خواجہ سجاد حسین ایک دکان لینا چاہتے تھے۔ مگر یہ تجویز مولانا کی بیوی کو پسند نہ تھی۔ اس بارے میں انھوں نے کئی خطوں میں بیٹے کو لکھا کہ بغیر ان کی مرضی کے وہاں نہیں لینی چاہیے۔ ”اگرچہ مناسب تو یہی تھا مگر مستورات کی بغیر مرضی کے تبادلہ نہیں ہو سکتا، خصوصاً تمہاری والدہ اس کے بہت خلاف ہیں“

ایک اور خط میں لکھتے ہیں ”تمہاری والدہ اب ابھی ہیں اور کمزوری کے باوجود گھر کا سارا کام کاج کئے جاتی ہیں“

”تمہاری والدہ نے باوجود کمزوری کے سب روزے رکھے اور باوجود اس کے سارا کام اگلے اور پچھلے کو خود کرتی رہیں“

شادی بیاہ، نسبت ملتے اور ہر قسم کے اہم کام جو اولاد اور اولاد کی اولاد سے متعلق ہوتے ان میں حالی کی رائے سے زیادہ ان کی بیوی کی رائے کو اہمیت حاصل تھی۔ حالی کو جو وظیفہ ملتا تھا وہ سارے کا سارا بیوی کے ہاتھ میں دے دیتے اور پھر اس کے بارے میں الٹ کر نہیں پوچھتے تھے۔ اُن کے ذاتی خرچ کے لئے زیادہ تر خواجہ سجاد حسین اُن کو کچھ روپے بھیج دیتے تھے۔

اُن کے انتقال پر مولانا حالی نے خواجہ سجاد حسین کو جو اطلاعی اور تعزیتی خط لکھا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اُن کے دل میں اپنی بیوی کی کتنی قدر تھی۔

”پرسوں تمہاری والدہ کو دس بجے رات کے اس کا (بیٹھنے کا) اثر ہوا اور کل فجر کے رات انتقال ہو گیا۔ (وَاللّٰهُ وَرَاقًا الْهَيْبَرًا جَعُونَ)۔ اگرچہ اس حادثہ ناگہانی سے جو صدمہ سب عزیزوں اور متعلقوں اور ہمسایوں اور راہ چلتوں کو ہوا ہے اس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اُن کی اولاد کو سب سے زیادہ صدمہ ہوا ہے۔ اور ہو گا۔ مگر میری جانِ والدین کا اولاد کے سامنے گزر جانا والدین کی خوش نصیبی اور اولاد کا قدیم ورثہ ہے۔ تمہاری والدہ کی جیسی عمدہ زندگی اور عمدہ موت ہوئی

ہے اُس کی ہر شخص کو تمنا ہوتی چاہیے۔ خدا کا شکر ہے کہ انھوں نے سعادت مند اولاد چھوڑی ہے۔ اور اُن کو بفضلِ تعالیٰ اچھی حالت میں چھوڑا ہے۔ ایک زمانے کو اپنا مداح اور شنا خواں اور شکر گزار چھوڑا ہے۔ وہ اپنی حقیقی اور اصلی نیکیوں کی تمام عیشہ میں ایک عمدہ مثال تھیں۔ انھوں نے ہر ادنیٰ اور اعلیٰ کی خدمت گزاری سے مخدومیت کا درجہ حاصل کیا تھا۔ آخر وقت میں جب تک ان کو ہوش رہا، بابر خدا کی یاد اُن کے در و زبان رہی جس شخص کی ایسی عمدہ زندگی اور ایسی عمدہ موت ہو اُن سے زیادہ کون خوش نصیب ہو سکتا ہے ؟

حالی کا ضبط دیکھئے کہ ذکرِ غرضِ موعومہ کی خوبیاں کا سہ۔ اپنے رنج و غم کے بارے میں ایک حرف نہیں۔ پھر بھی اس کے ایک ایک لفظ سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ حالی کی بی بی کیسی اعلیٰ سیرت کی مالک تھیں اور حالی کے دل میں ان کی کتنی قدر و منزلت تھی۔ حالی کو بیٹوں کے خطوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ذاتِ نعتِ رشیدہ ہیں تو کس طرح صبر کی تیقین کرتے ہیں۔ "تم کو چاہیے کہ اپنی والدہ کی محبت اور خبریوں کو بہت مت یاد کیا کرو۔ اور اس دعا کا ورد رکھو" اپنی بچی اپنی محبت اپنی جانی سے اور اپنے کبوتے سے اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ دے، خدا ہم سب کو اپنی محبت عنایت کرے کہ یہی ہر ایک رنج و غم کا بہترین علاج ہے۔"

اس سے کچھ عرصہ پہلے اُن کے عزیز دوست اور مرشد سرسید کا جن سے انھیں بہت گہری عقیدت اور محبت تھی انتقال ہو چکا تھا۔ اُن کی وفات کا جیسا سخت صدمہ حالی کو ہوا ہوگا اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ ان کا سب سے بڑا دوست، مرشد اور ساتھی، سب سے بڑا قدر دان چل بسا۔ اس کا بتنا صدمہ انھیں ہوتا تو ہوا تھا۔ سرسید سے حالی کو جو محبت اور عقیدت تھی وہ تو اُن کی ذہنی اور اشعار اور خطوط سے ظاہر ہی ہے لیکن خود سرسید کو بھی اُن سے بڑی محبت تھی اور وہ اُن کی بڑی عزت اور قدر کرتے تھے۔ ۱۸۷۱ء میں علی گڑھ کے ایک جلسہ میں اتفاقاً یہ کرتے ہوئے انھوں نے حالی کے بارے میں کہا تھا "ہم کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور غر کرنا چاہیے کہ ہماری

قوم میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا۔ آئندہ زمانے میں جب کہا جاوے گا کہ فخر قوم، فخر شعراء، فخر علماء اور زندہ کلمہ والا اور راہِ بتلنے والا، اندرونی جذبات کا اور ان سے نجات دلانے والا قوم کا کون ہے تو کہا جاوے گا کہ حالی

ایک اور موٹھے پر حالی کی ایک نظم کا ذکر کرتے ہوئے اپنی تقریر میں یوں ان کی خدمات کی تعریف کی۔ ”مولانا حالی اور زبان کی شاعری میں انسان کو انسان دکھانے اور اس کے اندرونی اور فطرتی جذبات کا لفظوں میں نقشہ کھینچ دینے سے نون شاعری کے جد و جہے اگر قوم زندہ ہوتی تو بس طرح قوم سنہ (رہنسی) ہوتا۔ اہل مہمان کو مہمانی خطاب علامہ اور حکیم اور فیلسوف اور شمس المائتہ وغیرہ دیتے ہیں۔ مولانا حالی کو بھی کوئی خطاب دیتی۔ مگر افسوس کہ قوم زندہ نہیں۔ اس کے سوا ایک شخص یہ کہ مولانا حالی خود ہی مجرور ہیں اور خود ہی مکمل اور متم ہیں اور اس کے بغیر ہی خاتمِ نبی ہیں، ان کو کوئی کس کس خطاب سے یاد کرے“

ایک خط میں سر سید کس جنت سے مالتی کو لکھتے ہیں:

”شملے میں میرے لئے اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے کیچنڈ وڑ

آپ کی صحبت رہے۔ میرا عصمان بچ بچ عید ہو جاوے۔ .. کتاب بلا مال میں ستریف لائیں۔ مکان، دل، آنکھیں سب حاضر ہیں۔ ...“

مگر ایسے دوست کی موت بھی انھیں زندگی سے بیزار نہ کر سکی بلکہ وہ اور زیادہ لگن اور محنت کے ساتھ اپنے کام میں لگ گئے تاکہ وہ دنیا کو دکھائیں کہ اس سب شغل انسان نے کس طرح قوم کی دُوبتی کشتی کو پار لگانے میں اپنی زندگی صرف کی اور اس مقصد کے لئے ہر دم کا ایثار خوشی کے ساتھ گوارا کیا۔ اس فرائض میں ترقی پاتا ہوا یحسین فی ضخیم کتاب حیات جاوید تیار ہوئی جس نے ایک طرف سر سید کے کام کو جاوہِ دائمی بنایا اور دوسری طرف اس خاص شعبہ ادب میں حالی کے نام کو امر بنا دیا۔

حالی طبعاً گوشہ نشین اور تنہائی پسند تھے۔ نام، محمود اور شہریت سے بچتے تھے پھر بھی ان کی علمی اور ادبی خدمات کا قدر و اہمیت رکھتی تھیں کہ سارا مملکت ان کا

معترف اور مداح تھا۔ ۱۹۰۳ء میں حکومت نے بغیر کسی تحریک یا کوشش کے اُن کی قابلِ قدر خدمات کے اعزاز میں شمس العلماء کا خطاب پیش کیا جو اُس وقت واقعتاً بڑے عالمِ فاضل لوگوں کے لئے مخصوص تھا۔ اس پر تمام علمی و ادبی حلقوں میں خوشی منائی گئی اور مولانا کے پاس سارے ملک سے سینکڑوں مبارک باد کے خط آئے۔ اُن میں مولانا شبلی کا خط سب سے مختصر ہے۔ مگر انھوں نے ایک ہی جگہ میں اپنی پوری عقیدت اور احترام کا اظہار کر دیا۔ ”مولانا! آپ کو تو نہیں لیکن خطاب شمس العلمانی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اب جا کر اس خطاب کو عزت حاصل ہوئی!“

اس سلسلے میں یہ امر قابلِ ذکر ہے کہ مولانا شبلی اکثر مولانا حالی پر اعتراض بھی کرتے تھے۔ حیاتِ جاوید پر انھوں نے خاص طور پر سخت تنقید اور اعتراض کئے تھے اور اُسے سرسید کی ”مدلی مداحی“ قرار دیا تھا۔ لیکن اس میں دیانت دارانہ اختلاف رائے اور ادبی چشمک دونوں کو دخل تھا جس کا عالی ظرفِ حاکی نے کبھی خیال نہیں کیا۔ اور شبلی بھی اس چشمک کے باوجود حاکی کی سیرت اور شخصیت سے بہت متاثر اور اُن کے بڑے مداح تھے۔

حالی کو خطاب ملا تو اُنہیں بجائے خوشی کے الجھن سی محسوس ہوئی۔ اُس زمانے کا دستور تھا کہ جس شخص کو گورنمنٹ خطاب سے ”سرفراز“ کرتی تھی اُسے ہر دربار اور دوسری سرکاری تقریبوں میں حاضری دینی اور حکام کی پذیرائی کرنی پڑتی تھی۔ حاکی ان چیزوں سے گھبراتے تھے۔ خواجہ سجاد حسین کو لکھتے ہیں: ”اگرچہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک ایسا اعزاز ہے جس کی ہمارے بہت سے ہم چٹم آرزو رکھتے ہیں اور اس کے لئے ریشہ دوانیاں کرتے ہیں۔ مگر مجھے تو ایک مصیبت معلوم ہوتی ہے۔ تم جانتے ہو میں کسی حاکم یا افسر سے کبھی نہیں ملتا تھا اور ایسے مواقع سے ہمیشہ الگ تھلگ رہتا تھا۔ مگر اب جب کوئی حاکم ضلع پانی پت میں آوے گا یا کوئی نیا ڈپٹی کمشنر کرنال میں بدل کر آوے گا۔ لامحالہ وہاں جانا پڑے گا۔۔۔۔۔ بھلا میں کہاں اور یہ در و سر کہاں؟“

۱۹۰۵ء میں نظامِ حیدر آباد کی پہلی سالہ سالگرہ کے جشن میں مولانا حالی کو بلایا

گیا۔ حالی باوجود پیرانہ سالی اور معنی کے وہاں گئے اور پچھ مہینے تک وہاں قیام کیا۔ اس زمانے میں اُن کی وہاں کے بہت سے لوگوں سے ملاقات ہو گئی۔ یہ حالی کی سیرت کی خصوصیت تھی کہ جو ایک مرتبہ اُن سے مل لیتا تھا ہمیشہ کے لئے گرویدہ ہو جاتا تھا۔ جب مولانا وہاں سے واپس آنے لگے تو اہل حیدر آباد نے ایک سپاس نامہ اُن کی خدمت میں پیش کیا، جس میں انھوں نے اپنی دلی عقیدت اور ارادت کا اظہار کیا تھا۔ یہ سپاس نامہ رشیم پر چھپا ہوا ہے اور جن اتفاق سے میرے پاس موجود ہے۔ اس کے چند جملوں سے اندازہ ہو گا کہ حالی کی شخصیت نے جو ہر قسم کی شہرت اور ”اشتہار بازی“ سے پرہیز کرتی تھی، لوگوں پر کیا اثر پیدا کیا تھا۔

”اہل حیدر آباد کے لئے یہ کچھ کم باعثِ فخر و عزت نہیں کہ آپ جیسا فاضل صاحبِ دل اور ہمدرد بنی نوع انسان اس شہر میں آئے پچندے قیام کرے اور لوگوں کو اپنی محبت سے مستفیض کرے۔ آپ کے احسانات ہمارے ملک اور قوم پر ایسے نہیں کہ وہ ہمارے شکر کے عتلاقی ہوں۔ بلکہ وہ ہم پر ایسے چھائے ہوئے ہیں کہ اُن کے شکرینے سے عہدہ برا آہونا ہماری طاقت سے باہر ہے۔ اس میں ذرا مبالغہ نہیں کہ سرسید کے مشن کو آپ سے زیادہ کسی سے مدد نہیں ملی۔ آپ زیادہ تر ہمارے شکرینے کے اس لئے بھی مستحق ہیں کہ جب سے آپ نے قلم اٹھایا کبھی کوئی تصنیف اپنی ذاتی منفعت کے لئے نہیں کی محض ملک کی بہبودی اور فلاح کے لئے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ بات ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایسے مضمون پر قلم اٹھایا جس کا اثر فائدہ اور فکری لازوال ہے۔ مجالس النساء سے لے کر حیاتِ جاوید تک اور سدس حالی سے لے کر چپ کی داد تک آپ کی کل تصانیف حبِ وطن اور فلاحِ قوم سے بھری ہوئی ہیں۔

”آپ نے ملک کے تمدنی اور اخلاقی حالت پر وقتاً فوقتاً جو پروردِ نظمیں اور نثریں لکھی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ملک کے حالات کو کیسی غائر نظر سے دیکھا ہے۔ اور اس کی فلاح و بہبود کا کس قدر خیال ہے۔ خاص کر آپ نے بے زبان فرقہ رسواں کی چپ کی جو داد دی ہے وہ نہایت قابلِ تحسین اور لائقِ شکر ہے۔

آپ کی وردانیت اور ولی کو ہادیئے والی مشنوی مناجات پیو اور آخری نظم چپ کی داد
ہمارے قول کی تائید ہیں۔

”وہلی اور دماغی قابلیت کے علاوہ ہم سب میں ایک اور سہماہا غریبی پہنچے ہوئے ہیں۔
جس کا ذکر اس وقت پر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کا دیرینہ دماغی ورثہ کی مشرب
ہے۔ چپ کی تمام کیفیتیں یہیں تعصب کا کوئیں نہتی جاتی..... اپنے سب
فروں اور سب ذہنوں اور سب طبعتوں کو ایک نظر سے دیکھا ہے خوش اخلاقی اور
بے تعصبی کے واسطے آپ کی ہر ایک انسانی ہمدردی، انکسار، محبت اور ایثار ایسی خوبیاں
ہیں جو خدا سینے پر نازیدہ لوگوں اور خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس کا جو پاک اثر
اوروں پر پڑتا ہے وہ.....“ واقعی کتب کے مطالعے سے بزرگ رہے.....“

مولانا عالی چچے بیٹے سید امجدین گریہ واپس آئے لیکن حسد آباد والوں کی
محبت ان کے دل میں باقی رہی۔ شہید ہر حید آباد پر سخت سیلاب آیا جس نے
ہزاروں گھر تباہ کر دیئے۔ حالی نے سب یہ خبر کو تو بے قرار ہو گئے۔ اس زمانے کے
شعروں میں اپنے نوجوان دوست عبدالحی زکریا کو ہی عداوت سے نام بنام ایک
ایک دوسرے درپے ایک ایک جاننے والے کی خیریت زبانت کرتے تھے۔
محببت مزدوں کی کیفیت کے خیال سے خروان کے دل میں رنج و درد کا سیلاب
امداد تھا۔

انہیں ایک مشنوی ساقصہ تھا جس میں ان کی راز کے انگریزی اسکول تھے اور
بہ کوئی ناہریری کی جسامت انہیں موقوف حسب ہر رت کتابیں نکلا کر پڑھائیں مولانا
حالی نے اس کو سن کر کہا اور شاعرانہ لہجہ میں لکھ دیکھو یہی کی وفات کے موقع پر ان کی
یاوگار کو بہانہ بنا کر شہر کے لوگوں سے چننا دیکھا۔ پہلا ارادہ تھا کہ اس روپے سے
اسکول کھولا جائے مگر چندہ بہت کم بہت کم صرف وہ ہزار ہو سکا جس میں کسی اسکول کا قیام
مکن نہ تھا۔ ان دنوں نے اس سے یہ لائبریری قائم کی اور پانی پست کے
وہ میں بکس پر فصاحت کے اوپر یہ لائبریری بنائی اور بہت سی عمدہ عمدہ کتابیں

• نکاکر اُس میں جمع کیں۔ ۱۹۴۷ء تک یہ لائبریری قائم تھی۔ اب خدا جانے باقی ہے یا زمانے کی گردش نے اُسے بھی تباہ کر دیا۔

اسکول قائم کرنے کی تمنا اُس وقت تو پوری نہ ہو سکی۔ مگر چند سال بعد خواجہ سجاد حسین کی کوشش سے ایک چھوٹا سا لڑکوں کا اسکول قائم ہو گیا تھا جو بعد میں ہائی اسکول تک ترقی کر گیا تھا اور حالی مسلم ہائی اسکول کے نام سے مشہور تھا ۱۹۴۷ء کی قیامت میں حالی کی یہ یادگار بھی تعصب و فساد کی نذر ہو گئی۔

مولانا حالی کی آنکھیں عرصے سے کمزور ہوتی جا رہی تھیں مگر کام کی کثرت اتنا موقع نہ دیتی تھی کہ علاج کی طرف توجہ کریں۔ حیدر آباد سے واپس آنے کے تھوڑے دن بعد ہی اُن کی داہنی آنکھ میں پانی اُتر آیا اور اُس کی وجہ سے لکھنے پڑھنے کا کام بالکل رُک گیا۔ مولانا کی پوتی مشتاق فاطمہ (ابلیہ غلام اقلین) اور ان کے دیور خواجہ غلام اسبطلین جو مولانا کے نواسے بہتے تھے بہت اصرار کر رہے تھے کہ مولانا ان کے پاس لکھنو آکر آنکھ بنوائیں لیکن حالی کو اس میں بہت تامل تھا اس لئے کہ پوتی کو بہت چاہتے تھے اور ان کی خلقی کمزوری کی وجہ سے انھیں تکلیف دینے کے خیال سے وہاں جا کر نہیں رہے کہ ان پر بیماری، تیمارداری اور مہمان داری کا بوجھ نہ پڑے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنی وجہ سے دوسروں کو بہت کم تکلیف دیتے تھے خواہ وہ ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو اور اس کے برعکس خود دوسروں کے لئے ہر طرح کی تکلیف و زحمت بڑی خوشی سے برداشت کرتے تھے عرض بہت دن اسی سوچ بچار اور الجھن میں گزرے۔ اس اثناء میں دوسری آنکھ کی روشنی بھی کم ہوتی شروع ہو گئی۔ آخر پٹیالہ کے راجندر ہاسپٹل میں آنکھ کا آپریشن کرایا گیا۔ اس زمانے میں حیات جاوید کے شائع کرانے میں مولانا بہت زیر بار ہو چکے تھے۔ اب آنکھ کے آپریشن میں ساڑھے تین سو روپے اور خرچ ہو گئے اور اس کی وجہ سے اُن کی مالی مشکلات بڑھ گئیں۔ آپریشن سے اتنا فائدہ تو ضرور ہوا کہ معمولی طور پر لکھنے پڑھنے لگے مگر آنکھ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی۔ کچھ عرصے بعد دوسری آنکھ میں پانی اُتر آیا، دہری ۱۹۵۱ء میں لکھنو جا کر دوسری آنکھ کا آپریشن کرنا پڑا، اور اس کے بعد

تعلیم سے نفرت کرنے کے سبب اپنی تمام ہم وطن قوموں سے پیچھے رہ گئے اور اب کی طرح ان کی برابری نہیں کر سکتے اسی طرح صنعت و حرفت سے بھی اس وقت ان کی غفلت کا انجام وہی نہ ہو.....“

کتنی صحیح پیشین گوئی تھی! حالی کا اندیشہ ٹھیک نکلا اور ان کے ہم قوموں کی اکثریت نے نہ صنعت و حرفت کی طرف توجہ دی، نہ سودیشی تحریک کو پوری طرح اپنایا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ ملک میں اقتصادی لحاظ سے بہت پس ماندہ اور مجبور ہیں۔

اس زمانے میں مولانا حالی نے ایک اہل نامہ لکھنا شروع کیا تھا جو مزاج کا ایک عجیب و غریب اور دلچسپ نمونہ تھا۔ افسوس کہ یہ پورا نہ ہو سکا۔ اس میں ہر مذہب اور فرقے کے تعصب، تنگ نظری، حماقت، جہالت، خود غرضی وغیرہ پر چوٹ کی گئی ہے۔ بکثرت بات حالی میں ہیں اس کے چند لفظ ملے ہیں جو یہاں درج کئے جاتے ہیں۔

معنی

لفظ

اعلانِ جنگ	المذہب
تقلید آباد اجداد	الدين
قسمے از جہل مرکب	العلم
آزمائش لیاقتِ امتحان	الامتحان
کارخانہ کلرک سازی	ایونیورسٹی
چول مارگزیدہ از رہماں ترسندگان	المسلمان ہنسند
آں کہ از ریاست بے خبر باشد	الرتیس
آں کہ نہایت و قرضدار باشد	الامیر
آں کہ مسلمانان را از دائرۃ اسلام خارج	المولوی
می کردہ باشد۔	
آں کہ در تفریقِ بینِ مسلمین خطا نہ کند	الواعظ
بہانہ آدم کشی	الشکار

افسوس ہے کہ مکمل نہ ہو سکا ورنہ اپنے طرز کی لاجواب طنزیہ چیز ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عمر میں بھی حالی کی ذہنی جودت اور وقتِ نظر پوری طرح کارفرما تھی۔ مولانا حالی کی بڑی خواہش تھی کہ کم سے کم انھیں زندگی کے اس آخری زمانے میں سکون و اطمینان میسر آجائے تاکہ جو کام ان کے ذہن میں ہیں انہیں انجام دے سکیں۔ وہ اپنا عربی و فارسی کلام مرتب کرنا چاہتے تھے۔ اردو زبان کی تذکیر و تانیث کے اصول مرتب کر کے اس کے متعلق ایک کتاب لکھنے کا ان کا خیال تھا۔ اس کے علاوہ ان کی خواہش تھی کہ اردو میں اعلیٰ درجے کے ڈرامے اور ناول لکھے جائیں اور دوسری زبانوں کے بلند پایہ ناول اور ڈرامے ترجمہ کئے جائیں جو اردو میں نمونہ کا کام دے سکیں۔ مولوی عبدالحق صاحب کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خود ان کا جی چاہتا ہے کہ کوئی ڈراما لکھیں۔ غرض بہت سے مفید کام ان کے ذہن میں موجود تھے۔ لیکن بڑھاپا، بیماری، کمزوری اور خانگی تفکرات اس کا موقع نہیں لینے دیتے تھے کہ اطمینان سے کام کر سکیں۔

غالباً ۱۹۰۷ء میں مولوی عبدالحق صاحب نے انھیں اور رنگ آباد بہت اصرار سے بلایا کہ یہاں کا موسم خوشگوار ہے، آب و ہوا معتدل ہے، پانی لطیف ہے اور یہ بہت پر فضا مقام ہے۔ آپ یہاں آئیے۔ آپ کی صحت کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور اطمینان سے کام کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ مولانا حالی کا خود جی وہاں جانے کو چاہتا تھا اور وہ تیار بھی ہو گئے لیکن اس شخص کی اور کمزوری کی حالت میں اعزاء کی طرح اس بات پر راضی نہ ہوئے کہ وہ اتنا دور دراز کا سفر کریں مولوی صاحب کو اس انداز سے لکھتے ہیں۔

”الحمد للہ آپ اور رنگ آباد میں خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ میرا بھی بے اختیار جی چاہتا ہے کہ چند روز وہاں بکر رہوں مگر یہاں سے پیرانہ سالی میں اس قدر دور دراز کی مسافت پر کسی درست کے پاس جا کر نہ سنا یا تو اس کو بیمار داری کی تکلیف دینی ہے یا اس پر تجزیہ و تنقید کا بار ڈالنا ہے۔۔۔“

کچھ عرصے بعد مولوی صاحب نے اپنے آئے سے تعلق لکھا۔ اس پر حالی کس لطیف پیرائے میں اپنی زندگی سے ایسی کا ذکر کرتے ہیں۔۔

”آپ نے بہت جلد تشریف لانے کا وعدہ کیا ہے مگر میں اپنی حالت کے لحاظ سے کسی کا یہ شعر پڑھتا ہوں ۛ

خدا ہی چلے سحر ہو، نہ ہو، جسیں نہ جئیں
شبِ فراق کئی احتمال رکھتی ہے

میں اپنی طرف سے تو اس وقت تک زندہ رہنے کے لئے بہت کوشش کروں گا۔
لیکن اس اندازِ بیان ہی سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ کسی خوش مذاق ادیب اور شاعر کا خط ہے۔
کئی زندگی سے مایوس، بیمار بوڑھے کا نہیں۔

اس سکون کی تلاش میں ایک مرتبہ کچھ عرصے کے لئے وہ فرید آباد میں اپنے ہم وطن
ڈاکٹر لیاقت حسین صاحب کے ہاں جا کر بھی رہے تھے۔ اکتوبر ۱۹۱۲ء سے دسمبر ۱۳ء
تک۔ وہیں انھوں نے اپنے عربی فارسی کلام کو مرتب کرنا شروع کیا تھا۔ جو ان کے انتقال
کے بعد چھپ کر آیا۔ وہاں سے خواجہ تصدق حسین کو ۷ ارمی ۱۳ء کو یعنی وفات سے
ڈیڑھ سال پہلے ایک خط میں لکھتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب انھیں اپنے زیادہ دن
زندہ رہنے کی اُمید نہ تھی اور جو کام باقی تھے وہ جلد سے جلد باوجود ضعیفی، بیماری اور کمزوری
کے کر ڈالنا چاہتے تھے۔ ”عمر کے دن ختم ہوتے چلے جاتے ہیں اور کوئی کام ضروری و غیر
ضروری سرانجام نہیں ہو سکتا۔ سب سے زیادہ ضروری کام اس وقت یہ تھا کہ دنیا کے
تمام تعلقات قطع کر کے جو چند انفاں زندگی کے باقی ہیں ان میں خدا کی یاد کی جائے مگر
اپنے کلام کا چھپو انا میرے حق میں شیطانی دوسرہ ہو گیا ہے۔ ہرگز طبیعت گوارا نہیں کرتی کہ
جو کلام اب تک شائع نہیں ہوا، اور جس کے چھپوانے اور شائع کرنے کی میرے بعد کسی سے
اُمید نہیں ہے اس کو یونہی چھوڑ کر چلا جاؤں۔“

فرید آباد ہی کے قیام میں انھوں نے اپنے عربی، فارسی کلام اور نثر کو ترتیب دیا
اور اس کا دریا چہ تحریر کیا تھا۔ ان کے سامنے ہی غالباً وہ چھپنے بھی چلا گیا تھا مگر وہ کتابی
شکل میں شائع مولانا کے انتقال کے بعد ہوا۔

فرید آباد میں بھی انھیں اطمینان سے کام کرنے کا موقع نہ ملا۔ وہاں بھی دو دن

رات ملے آیا کرتے تھے اور اُن کا بیشتر وقت اُن لوگوں کی نذر ہو جاتا تھا۔ حالی کی صحت نوجوانی ہی سے خراب تھی۔ غدر کے زمانے کی صعوبات نے اُنھیں کمزور کر دیا تھا اور یہ اثر ساری عمر باقی رہا متعدد مرض اُن کو لاحق رہتے تھے۔ نزلہ زکام تو عمر بھر ساٹھی رہا۔ لمبے اور انفلو انزا وغیرہ کی اکثر شکایت ہو جاتی تھی۔ بواسیر کا بھی مرض تھا۔ آنکھیں ہینائی بہت کمزور ہو گئی تھی۔ دانتوں میں تکلیف رہنے لگی تھی اور اعصاب پر بھی بہت اثر تھا۔ اُن کے بیشتر غلطوں میں اپنی بیماری اور کمزوری کا ذکر ملتا ہے مگر یہ ذکر ہمیشہ منہا ہوتا ہے اور بہت سرسری انداز میں صحت کا حال بتا کر آگے بڑھ جاتے ہیں گویا یہ کوئی قابلِ اعتنا چیز نہیں۔ صحت صیہی دولت کھونے کا اُنھیں افسوس مند رہتا تھا۔ اپنے بیٹے خواجہ سجاد حسین کی بیماری کی خبر سن کر اُن کو ایک بار لکھا۔

”میں نے اپنی غفلت اور بے پروائی سے ان امراض کو بڑھا لیا۔ کبھی باقاعدہ علاج نہیں کیا، فصدیں متواتر کھلو کر خون کی مقدار کم کر لی۔ غذا وغیرہ کا زیوہ اہتمام نہیں کیا۔ مگر تم کو مجھ سے عبرت اور نصیحت لینی چاہیے۔ تمام دنیا اور دین کی خوبیاں صحتِ جسمانی سے آراستہ ہیں جس کی صحت ابھی نہیں اس کا عدم اور وجود برابر ہے....“

غالباً گویا میں وہ اپنی صحت کی طرف سے لاپرواہ رہے ہوں گے ورنہ آخر عمر میں تو وہ صحت کے عام اصولوں کو برتتے تھے اور با اصول، محتاط اور معتدل زندگی تو ان کی شرفِ ہی سے رہی تھی صحت قائم رکھنے کے چند اصول بیٹے کو بتاتے ہیں۔ ”غذا الکی اور سرچ الہضم کھایا کرو۔ اور تھوڑی تھوڑی تین چار دفعہ کر کے کھاؤ اور بالالتزام دو تین میل ٹھنڈے وقت پھر کرو۔ اور پانی فٹر کیا ہوا پیو.....“ اسی با اصول اور محتاط زندگی کا کرشمہ تھا کہ باوجود اس قدر دُعا، طرہن اور کمزور ہونے کے اُنھوں نے تقریباً اسی سال کی عمر پائی اور وفات سے چند ماہ پیشتر تک ٹھوس علمی ادبی خدمت انجام دیتے رہے، سفر کرتے رہے، خاندانی معاملات بُجھاتے رہے روزے رکھتے رہے اور حقوقِ اللہ اور حقوقِ عباد میں سے کسی کو بھی اُنھوں نے نہیں چھوڑا۔ اُن کی قرینہ راوی اور حوصلے نے کبھی بیماری کو اُن پر مسلط نہیں ہونے دیا بلکہ ۱۰ ٹرو بیماری کو مظلوم کرتے رہے۔

انتقال کے کچھ مہینے پہلے مولانا حاتی کے دماغ کے اعصاب پر کچھ ایسا اثر ہو گیا تھا کہ وہ بات نہیں کر سکتے تھے۔ کوئی بات کرتا تو سمجھ جاتے، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ادراک کی چمک نظر آتی لیکن جب تک جواب دماغ سے زبان تک آئے اعصاب جواب دے دیتے اور مسکراہٹ بے بسی میں بدل جاتی تھی۔

مگر اس میں دماغ کا بھی کیا قصور تھا؟ چار سال کی عمر سے اسی سال تک تقریباً پچتر سال جو دماغ دن رات کام کرتا رہا ہو جس نے ساری عمر طلب علم میں بسر کی ہو اور ساٹھ سال تک ٹھوس علمی کام کرتا رہا ہو، جس نے ستر سال تک ہر قسم کی فکریں پریشانیوں، رنج و مصائب خاموشی سے بھیلے ہوں، اس کا اتنے عرصے تک کام کرتے رہنا حیرت کی بات ہے نہ کہ چند مہینے کے لئے بیکار ہو جانا۔ میری والدہ مشتاق فاطمہ سنایا کرتی تھیں کہ ایک دفعہ بچپن میں ہم نے یہ سنا کہ انگریز مولانا حاتی کا دماغ خریدیں گے اور ان کے انتقال کے بعد اُس کا کربش کر کے بچے بچیں گے کہ اس میں کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے انھوں نے ایسے بڑے بڑے کام انجام دیئے، اسی قسم کی باتیں سرسید کے دماغ کے بارے میں بھی مشہور تھیں، وہ فرمایا کرتی تھیں کہ یہ سن کر بہت رُونے تو ”دادا ہاجی نے ہنس کر ہمیں سمجھایا اور کہا ”ایسا ہوتا بھی تو یہ رُونے کی نہیں خوش ہونے کی بات تھی“۔

ظاہر ہے کہ یہ لوگوں کے اپنے جذبات اور خیالات تھے۔ اور وہ حیرت جو انھیں حاتی اور سرسید جیسے دماغوں کو دیکھ کر ہوتی تھی اُسے انگریزوں کی طرف منسوب کر کے ظاہر کرتے تھے۔

آخر ۳۱ دسمبر ۱۹۱۴ء کو علم و ادب کا یہ گوہر گراں مایہ جس نے اردو میں جدید شاعری کی پناؤ ملی اور تنقید میں امامت کا مقام حاصل کیا، جس نے اپنی سندس میں ایک قوم کے عروج و زوال کی داستان کو امر بنا دیا۔ جس کا

دماغ بلند اور دل دردمند تھا، اس جہان فانی سے رخصت ہوا اور اُس کی جاہن
آفریں کے پاس پہنچ کر مقام محمود حاصل کیا۔

باقی پت میں درگاہ قلندر صاحب کے صحن میں مسجد کے حوض کے کنارے،
سنگ مرمر کی ایک خوبصورت قبر میں حالی آسودہ خواب ہیں۔ یہ مقام شعر و ادب
کے قدروانوں کے لئے ہمیشہ آستانہ نیاز بنا رہے گا۔

آب و رنگ

بچپن ہی سے حالتی میں وہ ذہنی بیداری نظر آتی تھی جسے دیکھ کر کہا جاسکتا تھا کہ یہ بچہ
 دنیا میں کچھ ہو کر رہے گا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں: ”تعلیم کا شوق خود بخود میرے دل میں حد
 سے زیادہ تھا۔“ چار سال کی عمر میں جب انھیں پڑھنے بٹھایا گیا اور اس زمانے کے
 دستور کے مطابق سب سے پہلے قرآن شریف شروع کرایا گیا تو انھوں نے تھوڑے
 ہی دن میں پورا کلام مجید حفظ کر ڈالا اور تعلیم کی اس منزل کو اور بچوں سے بہت
 پہلے طے کر لیا۔ اس کے بعد ایک مدت تک انھیں باقاعدہ تعلیم نہیں مل سکی مگر انھوں
 نے اپنے شوق کو نہیں چھوڑا۔ اور کوئی ہوتا تو تھوڑی سی عمر میں شادی ہو جانے سے اس
 کی تعلیم بالکل رُک جاتی مگر حالتی ان رُکاؤوں کو کب ملتے تھے۔ انھوں نے گھر بار
 چھوڑا، وطن چھوڑا، پھپھپ کر وٹی چلے آئے اور یہاں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر
 علم کی پیاس بجھاتے رہے۔ بیچ بیچ میں کئی مرتبہ پڑھنے کا سلسلہ چھوڑنا پڑا مگر دراصل
 یہ سلسلہ کبھی ٹوٹنے نہیں پایا۔ جب کوئی پڑھنے والا نہ ملتا تو لغت کی مدد سے
 خود ہی پڑھ لیا کرتے۔ اس سچی علمی لگن کا یہ نتیجہ یہ ہوا کہ باقاعدہ تعلیم نہ پاسکنے کے باوجود
 وہ عربی، فارسی، اردو ادب کے ماہر اور قرآن پاک اور تفسیر کے عالم بن گئے۔ فقہ،
 حدیث، منطق وغیرہ سے لہجی خاصی واقفیت حاصل کر لی اور شاعری اور انشا پر دلاوی
 کے میدان میں تو وہ جو ہر دکھائے کہ ان کے نام کو بقائے دوام حاصل ہو گئی۔ گو وہ
 انگریزی زبان اور مغربی علوم کی دوری تعلیم سے محروم رہے مگر اپنی لاہور کی چند سالہ
 ملازمت میں جب وہ مغربی زبانوں کی کتابوں کے ترجمے درست کیا کرتے تھے وہ کچھ
 حاصل کر لیا جو دوسرے لوگ اکثر اپنی آدمی عمر اسکول اور کالج میں صرف کرنے کے بعد

بھی نہیں سیکھ سکتے۔ چار سال کی عمر میں حالی نے طلب علم کی راہ میں قدم رکھا تھا اور اسی سال کی عمر تک وہ پورے شوق اور لگن کے ساتھ اس راہ پر گام زن رہے۔ جس سے، جب اور جہاں انھیں فیض حاصل کرنے کا موقع ملا، انھوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ ایک سچے طالب علم کی یہی شان ہے۔

لیکن علم حاصل کرنے کے لئے سچے شوق کے علاوہ ایک اور شرط بھی لازمی ہے۔ یعنی محنت۔ خوش قسمت سے یہ صفت بھی حالی میں موجود تھی۔ اول دن سے آخری دم تک حالی ایک مزدور کی طرح کام میں لگے رہے۔ ملازمت کے فرائض کے علاوہ مطالعہ تصنیف و تالیف اور بہت سے متفرق کاموں کو جو انھوں نے اپنے ذمے لے رکھے تھے صحت اور بیماری، طاقت اور کمزوری ہر حالت میں بڑی پابندی اور محنت سے انجام دیتے تھے۔ کوئی کتاب لکھنے کا ارادہ ہوتا تو پہلے اُس کی پوری تیاری کرتے۔ اُس کے لئے سالہا سال کام کرتے۔ اپنی جان لڑا دیتے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں ”عربی کا ایک قول ہے کہ ”یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ کام کتنے دنوں میں ہوا“ البتہ یہ سب دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوا“ اُن کا اصول تھا کہ جو کام کیا جلتے پوری توجہ اور محنت کے ساتھ کیا جائے۔ بڑھاپے اور کمزوری کے زمانے میں انھوں نے دو مرتبہ علی گڑھ کالج کے لئے حیدر آباد کا ایک مرتبہ مسلم ایجوکیشن کا نفرین کی صدارت کے لئے کراچی کا سفر کیا اور اس کے علاوہ دلی، علی گڑھ، لکھنؤ، پٹنالیہ، لاہور اور دوسرے قریب کے شہروں کے توبے شمار سفر کئے۔

ان کی یہ محنت صرف، قومی کام، مطالعہ، تصنیف و تالیف ہی تک محدود نہیں تھی بلکہ وہ اپنے بھی فرائض کو جو خدا نے یا ساج نے ان پر اتارے تھے بڑی مستعدی اور تین وہی سے انجام دیتے تھے۔ اس علم کے۔ یہ شجہ ان کی دلی خواہش یہ تھی کہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ تحصیل علم پر صرف کر دے، اپنے فرائض کا اتنا گہرا احساس تھا کہ اُس نے اپنے خاندان کی کفالت کی خاطر عربی کے تقریباً تین سال مختلف جگہ کی ملازمتوں میں گزار دیے۔ نہ کام بھی سیر ہو نہ خواہ وہ کسی دفتر کی کلر کی ہو یا کسی رئیس کے بچوں کی اماں بقی، مرتبہ ان کی مصروفیت ہو، اسکول کی مدرسے اُسے پوری توجہ

محنت اور دیانت کے ساتھ انجام دیا۔ حالانکہ ملازمت سے ان کی طبیعت کو بالکل لگاؤ نہیں تھا۔ لیکن جب تک وہ ملازمت کرتے رہے ان فرائض کو پوری فتنے داری اور جن فتنوں سے انجام دینا اپنا فرض جانتے تھے۔ ایک عزیز کو ملازمت کے فرائض کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ”اپنے فرائض کو نہایت تندہی اور سرگرمی سے انجام دیا کرو اور کام سیکھنے اور لیاقت بڑھانے میں حد سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ ہر بیٹے میں خواہ وہ پیشہ نوکری ہو یا تجارت یا زراعت یا دستکاری ضرورت ہے کہ انسان اس کے فرائض نہایت سرگرمی سے ادا کرے ورنہ اس میں کامیابی ہونی ناممکن ہے۔“

اس اصول کو انھوں نے خود اپنے ہر کام میں برتا۔ . . . ان کے دونوں بیٹوں خواجہ اخلاق حسین اور خواجہ سجاد حسین کو بھی اپنے والد کی طرح ملازمت سے رغبت نہ تھی۔ مگر مجبوراً ملازمت کرتے تھے کہ خاندان کی کفالت کر سکیں۔ جاتی کو اس کا احساس تھا اور ان سے ہمدردی اور یہ خواہش بھی کہ ان کو ملازمت کے چکر سے نکالیں لیکن جب تک کوئی صورت نہ نکلے ان کو بھی یہ نصیحت تھی کہ فتنے داری سے اپنے فرائض کو ادا کرو۔ خواجہ سجاد حسین کو لکھتے ہیں ”بھائی صاحب اگر نوکری فی الحقیقت کرنی منظور ہے تو چند روز اساتذہ آرام کو بالکل بھول جاؤ۔ بھلے بردباری اور اطاعت و محنت اختیار کرو اور ہمیشہ ترقی یا تبدیلی کی درخواستیں کرنے سے بھی پرہیز کرو۔“

۱۹۱۷ء میں جب وہ دہلی عربک اسکول میں ملازم تھے، حوج رہتے تھے کہ ایک سال کی رخصت لے کر دہلی میں ایک بڑا مطبع جاری کریں جس میں نہایت اعلیٰ بیالے پر کتابوں کی اشاعت ہو اور ایک بلند پایہ میگزین نکالا جائے۔ ”میرا“ وہ ہے کہ بشرط حیات و بشرط صحت رخصت کے زمانے میں کوئی نیا کام شروع کروں۔ اب تک جو منصوبہ ذہن میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ دہلی میں ایک بڑا مطبع قائم کیا جائے جس میں ہندوستان کے عمدہ مصنفوں کی کتابیں چھپوائی جائیں اور قدما کی عربی و فارسی تصانیف۔ جو اب تک نہیں چھپیں یا بُری طرح چھپی ہیں نہایت حین اہتمام کے ساتھ چھپوائی جائیں اور ایک رسالہ ماہوار بطور میگزین کے شائع کیا جائے جس میں ہندوستانیوں کو یورپ کی

ترقیات کی طرف مائل کیا جائے اور ہندوستان کے روز افزوں تنزل سے ان کو آگاہ کیا جائے اور تجارت و صنعت و حرفت کی جہاں تک ہو سکے ترغیب دی جائے....“ لیکن افسوس کہ یہ ارادہ پورا نہ ہو سکا۔ ظاہر ہے کہ اس بڑے کام کے لئے ہزاروں روپے کی ضرورت تھی جس کا حاکمی کے ہاں کال تھا۔ چنانچہ یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔

مولانا حالی کا خاندان بہت بڑا تھا اور دل اُس سے بھی بڑا۔ ہر ضرورت مندی ضرورت پوری کرنے اور محتاج کی مدد کے لئے وہ ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ آمدنی بہت کم تھی مگر قناعت کی انمول دولت سے مالا مال تھے۔ کسی قسم کا لالچ انہیں بھوکہ بھی نہیں گیا تھا۔ انہوں نے کبھی اپنے دوستوں کے ذریعے سے کسی بڑی ملازمت کی کوشش نہیں کی۔ اگر مولانا حالی چاہتے تو حیدر آباد میں انہیں کوئی بڑی جگہ مل سکتی تھی۔ علی گڑھ کالج میں بڑی آسانی سے پروفیسر ہو سکتے تھے مگر انہوں نے کبھی اس کی بھی خواہش نہیں کی۔ وہ سمجھتے تھے کہ باہر رہ کر وہ علی گڑھ کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں ملازم ہونے کے بعد اس آزادی سے نہیں کر سکیں گے۔ اور جب حیدر آباد سے ساٹھ روپے ماہوار (پچھتر سکہ حالی) کا وظیفہ مقرر ہوا تو انہوں نے اینگلو عربک اسکول کی ملازمت سے استعفا دیدیا۔ اسی قلیل آمدنی پر قناعت کر کے علمی، ادبی کاموں میں مصروف ہو گئے۔ حیدر آباد کا وظیفہ تصنیف و تالیف کے شعبے سے دیا گیا تھا۔ حالی کی دیانت داری کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ اس مدرسے وظیفہ لیں اور اپنا وقت دوسری ملازمت میں بھی صرف کریں۔

لیکن ان کے استغنا اور قناعت کی ایک مثال ایسی ہے جس کی نظیر ادب کی تاریخ میں شکل سے ملے گی۔ انہوں نے اپنی تصانیف سے کبھی مالی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک آدھ کتاب کے سوا باقی مشہور تصانیف کی رہبری نہیں کرائی اور نہ حتی تصنیف لیا۔ سب تصانیف قوم کے لئے وقف رہیں۔ بیسیوں ناشروں نے ان کی کتابوں سے ہزاروں روپے کمائے اور کمائے، یہی لیکن خود مصنف نے ان سے ایک پیسے کا

فائدہ نہ اٹھایا۔ اُن کا اصول تھا جو کتاب قوم کی اصلاح کی غرض سے لکھی جائے اُسے کسی شخص کی ملکیت نہیں ہونا چاہیے ورنہ وہ قوم کو خاطر خواہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر حالی صرف ممدّس ہی کی رجسٹری کرا لیتے تو نہ صرف وہ خود بلکہ ان کی اولاد بھی ایک مدت تک کے لئے کسبِ معاش سے بے فکر ہو جاتی۔ مگر حالی نے اپنی کتابوں کو قوم کے لئے وقف کر کے نئی قناعت کی ایک ایسی مثال چھوڑی جو اب دیکھنے میں نہیں آتی۔

قناعت اگرچہ بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے پھر بھی یہ کوئی نایاب جوہر نہیں۔ سچا آرٹسٹ اکثر اس دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ اُسے روپے کی ہوس نہیں ہوتی۔ لیکن اُسی کے ساتھ اُسے شہرت اور عزت کی خواہش بہت شدت کے ساتھ ہوتی ہے۔ خصوصاً شاعر تو اس معاملے میں بہت بدنام ہیں۔ لیکن حیرت ہوتی ہے کہ حالی شہرت اور نام خود کی طلب سے بھی مستغنی تھے۔ یہی نہیں بلکہ وہ شہرت سے گھبراتے تھے اور گوشہٴ تنہائی میں بیٹھ کر خاموش خدمت کرنا انھیں پسند تھا۔ حالی اس اٹل حقیقت کو پاگئے تھے کہ جسے شہرت و نمود کی چاٹ لگ جائے وہ قوم کی ٹھوس اور نئی خدمت نہیں کر سکتا۔ اور قومی خدمت میں خود غرضی کا کھوٹ شامل ہوا تو اُس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی جس رہبر قوم (یا خادم قوم) کو قوم کی خدمت سے زیادہ اس کی فکر رہے گی کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے اس کی شہرت کو داغ لگ جائے یا اُس کی ہر دلغیزی میں کمی آجائے، اُس کی دنیاوی اور ظاہری عزت کو بٹا لگ جائے، وہ ہمیشہ پھونک پھونک کر قدم رکھے گا۔ اور مصطلحت کو حتیٰ پر ترجیح دے گا۔ اور حالی نے تو اپنے لئے کام ہی وہ چنے تھے جن کا انعام بدنامی اور مخالفت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ انھوں نے قدامت پسندی، روایت پرستی، نفرت، تعصب، اُجھالت اور بے عملی کے بتوں کو توڑنے کا عزم کیا تھا۔ وہ شعر و ادب کے پرانے اور نئے سانچے توڑ کر نئے سانچے گھڑنا چاہتے تھے۔ ایسا ادب پیدا کرنا چاہتے تھے جو نئے زمانے کے ساتھ ساتھ چل سکے۔ انھیں قوم کو غفلت کی گہری نیند سے

جگانا اور پستی اور کڑوی باتیں سنانے کا صبر آزما اور کٹھن کام انجام دینا اور ساری دُنیا سے بیرمول لینا تھا۔

کہہ دو جنہیں اصلاح کا ہے قوم کی چاؤ طعنے جھیلو، بُرا سنو، گالیاں کھاؤ
یہ قوم کی خدمت کا صلہ ہے سرِ دست مگر اس پہ قناعت کا ارادہ ہے تو آؤ
حالی نے یہ صلہ خوب خوب پایا مگر قومی خدمت سے مُنہ نہ موڑا۔

بہ قول مولانا محمد علی مرحوم ”اگر حیات جاوید اور مسدس حالی کا مصنف شہرت پسند ہوتا اور کسبِ شہرت کرتا تو بلا خوفِ تردید کہا جاسکتا ہے کہ اُس کا نام دُنیاوی اور مادی نقطہ خیال سے بہت بلند ہوتا لیکن اُس نے کبھی بازار میں پکنا گوارا نہ کیا۔ اور مولانا حالی کا یہ امتیازی کیرکٹر تھا جو ہماری قوم میں بہت ہی کم نظر آتا ہے۔“

حالی ”بازار میں نہیں بیٹے“ انھوں نے چپ چپاتے زندگی بھر ٹھوس علمی اور ادبی کام کئے۔ چالیس سال تک انھوں نے خاموشی سے علمی گڑھ کالج کی خدمت کی۔ نہ وہ خطاب کے خواہاں تھے نہ صدائقوں کے آرزومند۔ انتہا یہ ہے کہ انھیں اپنے ادبی کارناموں کی تعریف کی بھی طلب نہ تھی۔ اس دعوے کے ثبوت میں چند مثالیں پیش کرتی ہوں۔

مولوی عبدالحق صاحب نے اپنے اخبارِ افسر میں حالی کی نثر کی تعریف کی۔ اُسے پڑھ کر ان کو خط میں لکھتے ہیں: ”میں آپ کے ریمارکس کا جو آپ نے میری نثر کی نسبت کئے ہیں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مگر یہ سچ ہے کہ ہماری اور ہمارے ہم عصروں کی نظم و نثر پر صحیح رائیں اُس وقت تک جب تک کہ ہم اور ہمارے طرفدار یا ہمارے مخالف دنیا میں موجود ہیں قائم نہیں ہو سکتیں۔ بلکہ خود ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ اُس کے اسٹائل میں کون سی ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے وہ اُس کو ادروں کے طرز پر ترجیح دے سکتا ہے۔“

حیات جاوید پر مولوی عبدالحق نے ریویو کیا اس پر اُنہیں لکھتے ہیں: ”حیات جاوید پر آپ کا ریویو دیکھا۔ جو کلمات بتقاضائے محبت تفسیف اور مصنف کے حق میں بے اختیار آپ کے قلم سے ٹپک پڑے ہیں اگرچہ میں اپنے تمنیں ان کا مستحق نہیں سمجھتا

لیکن بہر حال آپ کا شکریہ ادا کرنا اپنا فرض جانتا ہوں۔ یہ وہی خصلت ہے جس کو اہل ایران یا فردوسی کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اور ہماری زبان میں چھڑک چھڑک کر بیچنا کہتے ہیں۔“

آج کل کے زمانے کے ادیبوں اور مصنفوں کو جن میں سے اکثر ”یافروشی“ اور ”چھڑک چھڑک کر بیچنے“ میں اپنا جواب نہیں رکھتے حاکمی کی اس گراں قدر رائے پر غور کرنا چاہیے کہ جب تک ہم اور ہمارے ذاتی دوست اور مخالف دنیا میں موجود ہیں اُس وقت تک ہماری نظم اور نثر پر بالکل صحیح اور بے لاگ رائیں نہیں دی جاسکتیں۔

آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر شاعر اور ادیب اور قومی رہنما جو اپنے زمانے میں ملک میں اس سرے سے اُس سرے تک مشہور تھے اب اُن کی شہرت کچھ مدہم سی پڑ گئی ہے۔ دنیا اُنہیں بھولتی جا رہی ہے لیکن نام و نمود سے بھاگنے والے شہرت و عزت سے مستغنی حاکمی کا نام اب تک اُنسی طرح مشہور ہے۔ اُس تنہائی پسند خاموش انسان کا ڈنکا اب تک بج رہا ہے۔ کیا درحقیقت جو لوگ شہرت و عزت کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اُن سے دور ہنستی ہے اور جو اُس کی پرواہ نہیں کرتے اُنہیں کو نصیب ہوتی ہے؟

مولانا حاکمی کی طبیعت میں متانت اور بخیدگی بہت تھی۔ یہاں تک کہ وہ کبھی بلند آواز سے گفتگو بھی نہیں کرتے تھے بلکہ دھیمی اور شیریں آوازیں میں ٹھہر ٹھہر کر آہستگی سے دل نشیں انداز میں باتیں کیا کرتے۔ کبھی قہقہہ مار کر یا زور سے نہیں ہنستے تھے۔ اس کے بجائے ملکی سی دلکش مسکراہٹ اُن کے چہرے کو تانا بک بنائے رکھتی۔ کوئی بات کہتی ہی ناگوار گزرے صحیح گمراہ غصے سے اس کا جواب نہیں دیتے تھے اور نہ کبھی کوئی بُرا لفظ اپنے منہ سے نکالتے تھے۔ ایک مرتبہ لاہور میں ایک بڑے عالم فاضل بزرگ جو کسی عربی اخبار کے ایڈیٹر بھی تھے اُن سے ملنے آئے اور بڑی دیر تک اُن سے کسی بات پر بحث کرتے رہے۔ وہ صاحب اس وقت شراب پیئے ہوئے تھے۔ منہ سے شراب کے بھپکے آرہے تھے۔ اور باتوں میں بھی نیشے کا اثر اور بوش تھا۔ مولانا حاکمی کو اُن کی یہ حالت اور گفتگو بہت ناگوار ہوئی۔ دیر تک تو صبر سے برداشت کیا مگر آخر عاجز

آکر اُن کے منہ سے نکل گیا۔ ”مولانا آپ ایسی حالت میں یہاں نہ آیا کیجئے۔“ کہنے کو تو یہ جملہ کہہ دیا مگر حالی کے نزدیک یہ بھی بہت سخت فقرہ تھا۔ بہت پشیمان ہوئے اور جب وہ رخصت ہوئے تو دور تک اُن کے ساتھ گئے اور غالباً اُن سے بہت معذرت کی۔

اُن کی طبیعت میں حیا کا مادہ بھی بہت تھا۔ خصوصاً اپنی تعریف سن کر بہت شرماتے تھے۔ مولانا آزاد نے ایک بار مجھے ایک شاعرے کا واقعہ سنایا جس میں مولانا حالی کی غزل بہت پسند کی گئی اور داغ بک نے ان کی غزل کی بڑی تعریف کی۔ مولانا آزاد نے کسی شخص سے یہ واقعہ سنا جب کچھ دن بعد مولانا حالی سے ملنے گئے تو اس شاعرے کا ذکر بھی آیا۔ اُنھوں نے کئی مرتبہ اس شاعرے کا ذکر چھیڑا اور چاہا کہ مولانا کے منہ سے داغ بک کی تعریف کے الفاظ سنیں لیکن مولانا حالی ہر مرتبہ ”جی ہاں۔“ کیا کہا جائے.....“ کہہ کر اس بات کو ٹال گئے اور کوئی دوسرا ذکر چھیڑ دیا اور ہرگز اپنی زبان سے وہ تعریفی جملہ ادا نہ کیا جو مولانا آزاد اُن سے سننا چاہتے تھے۔ مولانا آزاد حالی کے ذکر پر فرمایا کرتے ہیں: ”مولانا حالی بخیدگی کی عجم تصویر تھے۔“

شاعروں کو اپنا کلام نہ اپنے کا جو شوق ہوتا ہے وہ کون نہیں جانتا؟ لیکن حالی اس سے ہمیشہ کتراتے تھے۔ جب کوئی فرمائش کرتا تو اُسے اکثر ٹال جاتے۔ اگر بہت زیادہ اصرار ہوتا تو مجبوراً چند شعر سنادیتے تھے۔ مولانا عبدالحق صاحب ایک دفعہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حیدر آباد میں بہر سید کی برسی کا جلسہ تھا جس میں مولانا حالی نے سرسید پر ایک مضمون پڑھا تھا۔ مضمون کافی لمبا تھا اور عینی کا زمانہ پڑھتے پڑھتے گلانشک ہو گیا۔ حلق میں کانٹے پڑ گئے۔ لیکن پانی نہیں مانگا۔ جب بعد میں اس کا ذکر آیا اور مولوی صاحب نے ان سے کہا کہ وہاں پانی نہ بت سب کچھ موجود تھا آپ نے کہا ہوتا تو فوراً حاضر کیا جاتا۔ کہ: ”اتنے بڑے جلسے میں پانی مانگتے ہوئے شرم معلوم ہوئی؟“ اپنی ساری علمی و ادبی قابلیت دربر آگئے باوجود اپنے کو کبھی کسی سے برتر نہیں سمجھا۔ چھوٹوں بلکہ بچوں تک سے ان کا یہ رویہ تھا۔ اپنے بھتیجے خواجہ تصدق حسین

کو ایک خط میں لکھتے ہیں: ”مجھ کو اپنی رائے پر چنداں وثوق نہیں ہے۔ تم ماشار اللہ خود سمجھدار اور عاقل ہو اور مجھ سے بہت بہتر اور برتر مشیر اور صلاح کار تم کو بہم پہنچا سکتے ہیں۔“ ایک دوست نے جواباً جاوید میں کسی غلطی کی طرف متوجہ کیا، جواب میں لکھتے ہیں: ”یہ کاتب کی غلطی تو ہو نہیں سکتی خود مصنف کی بھول چوک معلوم ہوتی ہے۔ میں آپ کی اس خاص عنایت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔“

طبیعت اگرچہ بے حد سنجیدہ پانی تھی لیکن اس کے باوجود مزاج میں شگفتگی تھی۔ صحبت خشک یا بے مزہ نہیں ہوتی تھی۔ بلکہ جو لوگ ان کی صحبت سے فیض اٹھاتے وہ اس سے ایک نئی زندگی اور طاقت حاصل کرتے تھے مولوی محمد یحییٰ تہاکنے ان کی صحبت سے جو کیفیت طاری ہوتی تھی اسے اس طرح بیان کیا ہے کہ

آتا ہوں پیرِ دیر کی خدمت سے مست میں

اے زاہد و تمھارے لئے کیا دعا کروں

لطیف مزاج بھی مزاج میں موجود تھا۔ ایک جگہ اپنے بارے میں بیٹے کو لکھتے ہیں۔ ”جو شخص شیطان سے زیادہ مشہور ہو اس کے مرنے کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔“ ایک اور جگہ ایک صاحب کے بارے میں لکھا ”ان کا ارادہ ایسا ہوتا ہے جیسا ہر مسلمان حج کا ارادہ رکھتا ہے۔“

ایک عزیز کو کتاب تحفہ بھیجتے ہیں لیکن چونکہ بہت سے لوگوں کو یہ کتاب تحفہ میں دی گئی تھیں اس لئے یہ اصول بنالیا تھا کہ ڈاک خرچ جس کو کتاب بھیجی جائے وہ ادا کرے گا۔ اس کی معذرت کس انداز میں کرتے ہیں: ”تمھاری کتاب رکھی ہے..... کتاب ڈاک میں بھیجنے میں پانچ آنے لگتے ہیں۔ مثل مشہور ہے، ”گنوار بھلی دے اور گنا نہ دے“ سو کتاب تو حاضر ہے مگر پانچ آنے محصول کے آپ کو دینے ہوں گے۔“

غیبت اور بد گوئی سے انھیں دلی نفرت تھی۔ ان کے دیکھنے والوں اور ساری عمریں ساتھ بسر کرنے والوں کا بیان ہے کہ ہم نے کبھی ایک لفظ کسی کی بُرائی کا حاکمی کے منہ سے نہیں سنا۔ وہ عام طور پر لوگوں کی طرف سے نیک خیال اور حُسنِ ظن سے کام

لیتے تھے غیبت، بدگوئی، بدگمانی اُن کے نزدیک بہت بڑے گناہ تھے۔
ایک جگہ کہتے ہیں ۷

رواقی ہے ہر اک بزم کی اب غیبت میں بدگوئی خلق ہے ہر اک صحبت میں
ادروں کی بُرائی ہی پہ ہے غر و ہاں خوبی گوئی باقی نہیں جس اُمت میں
خواجہ غلام اُتکلین مرحوم نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے ”مولانا یونانی خیالات
کی رُو سے ایک معتدل اور متوسط کامل انسان اور صوفیانہ خیالات کی رُو سے ایک
صاحبِ باطن ولی تھے۔ کبھی کسی کی بُرائی اُن کے منہ سے نہیں سُنی گئی۔ ہر شخص کے عیب
کی نرم تاویل کرنا پسند فرماتے تھے۔“

اُن کی سیرت کی اس خوبی کو سید ہاشمی فرید آبادی نے یوں بیان کیا ہے۔ ”مجھے
یہ سبق پہلی مرتبہ ان کی صحبت میں حاصل ہوا کہ اتنے وسیع تعلقات اور واقفیت کے
باوجود آدمی اگر چاہے تو اپنی ہمہ رنگ اور ہمہ گیر گفتگو کو لوگوں کی ہجو بے جا اور
ذلتِ ذات سے خالی رکھ سکتا ہے۔“

ہمارے دیش میں عام طور پر اہل علم اور فن کار لا پرواہیے سلیقہ اندرونیا کے
واقعات اور حالات سے بیگانہ محض ہوتے ہیں اور یہ اُن کی خاص صفات سمجھی جاتی
ہیں۔ لیکن جاتی باوجود عالم شاعر اور ادیب ہونے کے ان ”صفات“ سے آراستہ
نہ تھے۔ وہ متعظم، سلیقہ شعار، صفائی پسند اور خوش ذوق انسان تھے۔ اُن کے لباس
میں، مکان میں، طرزِ رہائش اور معاشرت ہر چیز میں سادگی اور نفاست، سلیقہ اور
صفائی کا خوبصورت امتزاج نظر آتا تھا۔

اُن کا لباس عام طور پر کرتا، پاجامہ اور اچکن ہوتا تھا۔ زیادہ تر صافہ باندھتے
تھے۔ جاڑے میں اچکن پر چوغہ یا روئی کا دگلہ ہوتا تھا اور گلے میں مغالہ لپیٹ لیتے تھے۔
کبھی کبھی ایک گول سی ٹوپی بھی پہنا کرتے تھے۔ لباس کی صفائی، تھمرائی اور موزونیت کا
خاص خیال رکھتے تھے۔ خواجہ سجاد حسین کا فرمانا ہے ”جوانی میں باریک اور نفیس کپڑا
پہنتے اور پسند کرتے تھے۔ لیکن چونکہ سودیشی کے بڑے حامی تھے اس لئے اگر پانی پیت

کی بنی ہوئی چوٹا (باریک کھدر) کا تھان مل جاتا تو اُس کے کپڑے بنا کر بہت خوش ہوتے تھے۔“

کپڑا خریدتے تو بہت دیکھ بھال کر کہ رنگ، ڈیزائن اور قسم سب موزوں ہو۔ پسند غیر معمولی طور پر نفیس تھی۔ حیدر آباد سے خاندان کی عورتوں کے لئے بہت سے اطلس کے تھان لائے تھے، میں نے خاندان کی اکثر بڑی بوڑھیوں کے پاؤں ان خوبصورت تھانوں کے پا جلمے دیکھے ہیں۔ یہ تھان رنگ، وضع اور پائیداری میں لاجواب ہیں۔

خواجہ بجا حسین کو ایک رونی کی مرزئی کے لئے لکھتے ہیں۔ ”اگر رونی کی ایک ”فوسھی“ جس میں زیادہ رونی ہو بنواتے لاؤ تو مجھے بہت آرام ملے۔ مٹن چھوٹے نہ ہوں، بڑے بڑے ہوں اور فتوحی زیادہ ڈھیلی نہ ہو، ابرہ کلپ وار چھینٹ کا نہ ہو اور اسٹر نفلی فلائین کا ہو تو بہتر ہے یا اور کوئی نرم کپڑا ہو۔“

فرید آباد سے لڑکیوں کے لئے مہندی بھیجی تو ساتھ یہ ہدایت بھی تھی کہ ”زیادہ دیر نہ لگائیں کیونکہ اس کا رنگ بہت تیز ہوتا ہے۔ اور دیر تک لگی رہنے کی تو ہاتھ پاؤں میں بجائے سرخی کے سیاہی آجائے گی۔“

چائے نہ شے کا سب سامان ہمیشہ قرینے اور قاعدے سے ایک جگہ رکھا رہتا تھا۔ ملازموں کو اچھی چائے بنانے کی ترکیب سکھادی گئی تھی۔ اور دن میں کئی مرتبہ چائے پیتی تھی۔ حقہ بھی اہتمام کے ساتھ بھرا جاتا تھا۔۔۔۔۔ ضرورت ہو تو خود اپنے ہاتھ سے بھی بھر لیتے تھے۔ کہیں جاتے تو ضرورت کی سب چیزیں اُن کے ساتھ رکھ کر لے جاتے تھے لیکن بعد میں دانتوں کے خیال سے پان کھانا کم کر دیا تھا اور اس کی جگہ فیون کی چھوٹی چھوٹی گولیاں خاص اہتمام سے بنوا کر استعمال کرنے لگے تھے مگر فیون اُس میں بالکل برائے نام ہوتی تھی۔

اپنے نشست کے کمرے میں اُٹھنے بیٹھنے کی جگہ، پلنگ، لکھنے کی میز اور کمرے کے دوسرے سامان کی ترتیب اثر بدلتے رہتے تھے جس کی وجہ صرف موسم کا تغیر ہی نہیں بلکہ جدت پسندی بھی تھی۔

اعتدال اور توازن کا جو مادہ تھا اُس کی بدولت قلیل آمدنی میں نہ صرف خود سلیقے اور آرام سے رہتے تھے بلکہ اُسی میں لین دین، تحفے تحائف، ضرورت مندوں کی مدد و حاجت مندوں کی حاجت روائی بھی کرتے تھے۔ اُن کے خاندان میں مشہور تھا کہ مولانا کے ہاتھ میں خدا نے ایسی برکت دی ہے کہ تھوڑی سی رقم میں وہ بڑے سے بڑے کام انجام دے سکتے ہیں۔ خواجہ غلام الثقلین مرحوم لکھتے ہیں کہ مولانا حالی کے اخلاق میں عادات ہیں، برتاؤ میں، مروت میں، فیاضی میں اعلیٰ درجہ کا اعتدال تھا؛

ساتھ ہی وہ حُن اخلاق کا ایک پیکر تھے۔ خوش مزاجی، شیریں زبانی اور مروت اُن میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی جو دو ایک مرتبہ بھی اُن سے مل لیتا ہمیشہ کے لئے اُن کا گرویدہ ہو جاتا۔ ان کے بڑے بڑے مخالفین جو اُن کی نظم و منہ پر جا بے جا اعتراض جڑا کرتے تھے۔ اگر ایک بار بھی اُن کی صحبت کا لطف اٹھالیتے تھے تو اُن کے ڈنک گر جاتے تھے اور پھر حالی کو برا کہنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ ملنے جلنے والوں، دوستوں اور اہل غرض کا ہمیشہ ان کے پاس تانا تبا بندھا رہتا تھا۔ صبح اور شام کا وقت تو اسی کے لئے وقف تھا۔ شہر کے بیسیوں آدمی تسہلے بیٹھتے، باتیں کرتے، چائے حقہ پیٹے اور مولانا کی صحبت اور گفتگو سے فیض اٹھاتے۔ یوں بھی جس کا جس وقت بی چاہتا چلا آتا اور جو کام کرانا ہوتا کرا لیتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ بہت ضروری کام میں مصروف ہیں مگر لوگ آتے اور فضول وقت ضائع کرنے لگتے۔ لیکن حالی اُن کی دل آزاری کے ڈسے کبھی خود ہاں سے اُٹھ کر نہیں جاتے بلکہ اشارے کُناٹے سے بھی کوئی ایسی بات ظاہر نہ ہوتی جس سے لوگوں کو یہ خیال ہو کہ اُن کا بیٹھنا بارگزر رہا ہے۔ سفارشوں کے لئے لوگ بہت ستاتے تھے۔ اُن سے جہاں تک ہو سکتا سفارش کر دیتے تھے۔ بین کو شش کرتے تھے کہ صرف ایسے آدمی کی سفارش کریں جو واقعاً اس کا مستحق بھی ہو۔ اپنی۔ دلیغیزی سے بے جا فائدہ اٹھانا اُن کو پسند نہ تھا۔ اپنے قریبی عزیزوں کی سفارش سے جہاں تک ہو سکتا بچتے تھے۔ اپنے عزیز بھتیجے خواجہ تصدق حسین کو ایک خط میں لکھتے ہیں: ”شیلہ تم۔ لوگ یہ خیال کرتے ہو گے کہ مجھے ہندوستان کے اطراف و جوانب میں ہزاروں

آدمی جانتے ہیں۔ اکثر معزز اور ذی اختیار لوگوں سے بھی مجھے تعارف ہے اور اکثر بزرگ میری عزت کرتے ہیں پس میں جس کی جہاں کہیں سفارش کروں گا وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ لیکن اے عزیز! یہ خیال بالکل غلط ہے۔ دنیا دار المعاضہ اور دار الکافات ہے۔ جو شخص کسی کے ساتھ کچھ سلوک کرتا ہے کسی نہ کسی عوض اور بدلہ کی توقع پر کرتا ہے۔ میں تمہاری ایک سفارش اس لئے کرتا ہوں کہ مجھے تم سے دس فرمائشیں کرنے کا موقع ملے۔ پس ایک ایسے شخص کی سفارش جس سے کسی طرح کا عوض متوقع نہ ہو کیوں کر کارگر ہو سکتی ہے۔ جب میں زمانہ کی نگاہ میں اپنی قدر و منزلت کا اندازہ کرتا ہوں۔ تو اس سے زیادہ نہیں پاتا کہ ایک مشہور گویا جہاں کہیں جاتا ہے اُمرا اس کی خاطر کرتے ہیں۔ اور اگر وہ خود نوکری چاہتا ہے تو تھوڑی بہت نوکری بھی ہر جگہ اس کو مل جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ گھر بیٹھے اپنے دوستوں اور عزیزوں کی سفارشیں کرنی اختیار کرے تو کوئی اس کی طرف اصلاً التفات نہیں کرتا۔ یہی حال میرا ہے کہ اگر میں خاص اپنی ذات کے لئے کہیں جا کر کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہوں تو شاید کسی قدر کامیابی ہو جائے لیکن یہ ہرگز اُمید نہیں کہ میری سفارشوں کی بھی ایسی ہی قدر و پرورش ہوگی مجھ کو اپنی قدر و پرورش کی اُمید ہے.....“

ستر برس پہلے حاکمی نے سفارش کے بارے میں بن خیالات کا اظہار کیا تھا وہ آج بھی اُسی قدر درست ہیں۔ وہ انسانی سیرت کی باریکیوں اور کمزوریوں کو خوب سمجھتے تھے۔ اور اسی لئے جو نظریہ یہاں کہیں پیش کرتے ہیں وہ اکثر عمومی ہوتا ہے۔ خود انھوں نے اپنے لئے کبھی کسی سے ذرا سی رعایت، مہربانی یا سفارش کی خواہش نہیں کی، کسی شخص کا ذرا سا احسان اٹھانا بھی ان کو گوارا نہ تھا۔ کوئی شخص چھوٹا سا کام کرتا ذرا سا تحفہ دیتا تو وہ اس سے کہیں زیادہ بدلہ کرتے تھے اور پھر بھی احسان مند رہتے تھے۔

اپنے سے چھوٹوں کی بولانا حاکمی ہمیشہ بڑی عزت کرتے تھے۔ اُن سے ادب اور عزت سے گفتگو کرتے۔ خط اس طرح لکھتے جیسے بزرگ یا برابر کے معزز دوست

کو لکھا جا رہا ہو۔ ایک بار کا واقعہ مولوی عبدالحق نے لکھا ہے۔ ”میں اور حمید الدین مرحوم اُن سے ملنے گئے تو وہ سرود تعظیم کو کھڑے ہو گئے۔ ہم اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوئے۔ مولوی حمید الدین نے کہا بھی کہ آپ ہمیں تعظیم دے کر محجوب کرتے ہیں مگر ماننے لگے آپ لوگوں کی تعظیم نہ کروں تو کس کی کروں۔ آئندہ آپ ہی تو قوم کے ناخدا ہونے والے ہیں“

قابل اور ہونہار نوجوانوں کی بڑی قدر اور بہت افرانی کرتے تھے۔ آج کل کے کئی بڑے بڑے ادیب اور شاعر ایسے ہیں جن کی حوصلہ افزائی اور قدر دانی سب سے پہلے حالی نے کی۔ کوئی اچھی تحریر نظر سے گزرتی تو اُس کی تعریف کرتے اور لکھنے والے کا دل بڑھاتے۔ مولانا محمد علی اور اُن کے اخبار ہمدرد کی بڑی تعریف اور قدر کرتے تھے۔ مولوی ظفر علی کے اخبار ”زمیندار“ اور اُن کی اُس وقت کی قومی خدمات سے خوش ہو کر ان کی تعریف میں ایک نظم لکھی۔ مولوی عبدالحق کے اخبار ”افتر“ کی تعریف اور اس کے مضامین کی داد اُن کے بہت سے خطوں میں ملتی ہے جو انھوں نے مولوی عبدالحق کو لکھے ہیں۔ ایک خط میں انھیں لکھتے ہیں ”شیخ عبدالقادر صاحب تعلیم یافتہ مسلمان نوجوانوں میں ایک ممتاز شخص ہیں اور میرے دوست ہیں۔ اُن کو نہ صرف انگلش لٹریچر سے بلکہ اُردو لٹریچر سے ایک خاص مناسبت ہے۔ اور اس کا ثبوت وہ مضمون ہے جو انھوں نے جدید اُردو لٹریچر کے مصنفین پر لکھا ہے اور اس باب میں شمال مغربی اضلاع کے لوگوں پر جو کہ اپنے تئیں اُردو زبان کا مالک سمجھتے ہیں اپنی فوقیت ثابت کر دی ہے کیونکہ آج تک دنی سے کھنڈہ کی کسی شخص نے اس مضمون پر قلم نہیں اُٹھایا۔ رہی یہ بات کہ بعض جزئیات میں آپ نے اُن سے اختلاف کیا ہے یہ اپنا مذاق..... ہے“

ایک خط میں خود مولوی عبدالحق کے مضمون کے بارے میں لکھا آپ کا آرٹیکل جو علی گڑھ کالج کی شورش کے متعلق پیسہ اخبار لاہور میں نکلا ہے میں نے کئی مرتبہ پڑھا۔ اس کا زور اور سچائی اور وضاحت دیکھ کر طبیعت نہایت خوش ہوئی.... سب سے زیادہ سچی بات جو آپ نے لکھی ہے وہ ٹرسٹیوں کی غفلت اور بے پردائی کا ذکر ہے....“

حبیب الرحمن خاں شروانی کا ایک رسالہ ”علمائے سلف“ دیکھ کر اس کی بڑی تعریف کی ”اس رسالے نے میرے دل میں آپ کی محبت اور عظمت بہ نسبت سابق کے اصناف مضاعفہ کر دی ہے۔ مسلمانوں کے لٹریچر میں اپنی طرز کی یہ پہلی کتاب ہے..... آپ نے درحقیقت وہ کام کیا ہے جو انگلستان کے مشہور مصنف مشر سمونل نے سلف ہاپ کے لکھنے میں کیا تھا.....“

مولوی خواجہ غلام الحسین مرحوم اور خواجہ غلام الثقلین مرحوم کے علمی و ادبی مذاق کو ابھارنے اور ان کو قومی کاموں کا شوق دلانے میں بھی حالی کا بڑا حصہ اور اثر تھا۔ وہ ان کی علمی ادبی سرگرمیوں سے بڑے خوش ہوتے اور ہمیشہ ان کی ہمت افزائی کرتے رہتے تھے۔

اگر کسی کی کوئی بات نامناسب یا غلط سمجھتے تو ایسی محبت اور نرمی سے سمجھاتے تھے کہ اُسے ذرا ساناگوار نہ ہو، مولوی ظفر علی خاں نے اپنے اخبار ”کن ریویو“ میں مولانا شبلی کی کسی کتاب پر دو ایک مضمون لکھے اور اس میں ”بے جا شوخی“ سے کام لیا۔ یہ بات حالی کو نامناسب معلوم ہوئی۔ ایک مرتبہ وہ ملنے آئے تو مولانا حالی نہایت نرمی اور شفقت سے انہیں بڑی دیر سمجھاتے رہے۔ اور وہ اس قدر شرمندہ ہوئے کہ سر نیچے سے اوپر نہ اٹھا سکے۔ حالی نے کہا ”میں تنقید سے منہ نہیں کرتا۔ تنقید بہت اچھی چیز ہے اور اگر آپ لوگ تنقید نہ کریں گے تو ہماری اصلاح کہوں کر ہوگی لیکن تنقید میں ذاتیات سے بحث کرنا یا ہنسی اڑانا منصب تنقید کے خلاف ہے۔ یہی نہیں بلکہ بچوں تک کو جب نصیحت کرتے تو اس قدر شفقت اور نرمی سے سمجھاتے تھے جو دل پر جا کر براہ راست اثر ڈالتی تھی۔ ان کی نصیحت میں تنبیہ سے زیادہ شورے کا رنگ ہوتا تھا۔

مولانا حالی کے بعض ہم عصروں کو ان کی یہ بات ناگوار تھی کہ وہ نوجوانوں کی اس قدر تعریف کرتے اور ان کے کاموں کی داد دینے میں اتنی فیاضی برتتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے اُن کا ہمارا پھر جلتا ہے۔ شاید اس پہلو کی طرف ان حضرات کی

نظر نہیں جاتی تھی کہ ایسی تعریف دماغ خراب کرنے والی نہیں زندگی بنانے والی ہوتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ حالی میں اپنے ہم عصروں سے بھی رشک اور رقابت کا جذبہ نہ تھا۔ اپنی چشمک پرانی چیز ہے اور بہت ہی غیر معمولی سیرت و شخصیت کے آدمی کے سوا عام طور پر شاعروں اور ادیبوں کی آپس کی رقابت اتنی عام ہے کہ اس کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں۔ خود مولانا حالی کے بعض ہم عصر اُن کی غیر معمولی علمی اور ادبی قابلیت اور عزت پر بڑا رشک کرتے تھے اور بعض تو اس رشک کو چھپا بھی نہیں سکے لیکن مولانا حالی کے دل میں اپنے ہم عصر ادیبوں اور شاعروں کی بڑی عزت تھی۔ اور وہ بڑی فیاضی اور کھلے دل سے ان کی تعریف کرتے تھے۔ سرسید کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ لیکن مولوی نذیر احمد، مولانا شبلی، مولانا محمد حسین آزاد سب کے ساتھ اُن کا یہی رویہ تھا۔ انھوں نے اپنے ہم عصروں کی کتابوں پر جو ریویو لکھے ہیں اُن میں علمی دیانت اور دل فیاضی کے ساتھ اُن کی خوبیوں کو سراہا ہے۔

ایک خط میں مولوی عبدالحی کو لکھتے ہیں ”شمس العلماء مولانا شبلی کا تقریر و نگار محمد امروندہ بی کے عہدے پر عزیزی غلام الثقلین کی تحریر سے معلوم کر کے بے انتہا مسرت ہوئی۔ اگر آپ اُن سے ملیں تو میری طرف سے بعد سلام نیاز کے کہہ دیجئے گا کہ اگرچہ آپ کے علم و فضل و لیاقت کے مقابلے میں یہ عہدہ چنداں امتیاز نہیں رکھتا مگر بہر حال لاہور کی خدمت سے جس پر مسٹر آرنلڈ آپ کو بلانا چاہتے تھے میرے نزدیک بہت بہتر ہے خصوصاً اس لئے کہ آپ کو تصنیف و تالیف کا یہاں زیادہ موقع ملے گا اور قوم کو آپ زیادہ فائدہ پہنچا سکیں گے“

جہان کے آنے سے مولانا کو بہت خوشی ہوتی تھی۔ اُن کے ہاں اکثر مہمان آتے رہتے اور وہ ہر ممکن آسائش جو اس کے لئے مہیا کر سکے ضرور کرتے تھے۔ مولوی عبدالحی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک بار مولوی انوار احمد پانی پت گئے۔ جاڑے کا زمانہ تھا۔ شام ہو چکی تھی، وہ حالی کے ہاں پہنچے تو دالان میں روئی کے پردے پڑ چکے تھے اور مولانا حالی فرش پر لیٹ گئے تھے۔ سانسے میٹھے تھے۔ انھیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اُٹھ کر ملے۔ مزاج پُرسی کی پاس

بجھایا، دیر تک باتیں کرتے رہے۔ کھانے پر پانی پیت کی مشہور بالائی منگا کر کھلائی اور سونے کے لئے بستر کرایا۔ بیچ رات میں مولوی انوار احمد کی آنکھ کھلی تو انھیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اُن کی رضائی چھو رہا ہے۔ پوچھا کون؟ تو حاتی بولے ”آج سرور بہت ہے مجھے خیال ہوا، شاید آپ کے پاس اُڑھنے کو کافی نہ ہو تو یہ کمبل اُڑھا رہا تھا۔“

باوجود ہمیشہ علمی، ادبی اور قومی کاموں میں گہرے رہنے کے وہ اپنے خاندانی فرائض ادا کرنے کے لئے کسی نہ کسی طرح وقت نکال لیتے تھے۔ اُن کا خاندان بہت بڑا تھا۔ اپنے بہن بھائی، رشتے کے بہن بھائی، اپنی اولاد، بھائیوں اور بہنوں کی اولاد اور ان سب کی اولاد کی اولاد، کئی سو آدمیوں کا حلقہ تھا جس کا مرکز حاتی کی ذات تھی۔ وہ عیسیٰ مجتہد اور جتنا خیال قریبی عزیزوں کا رکھتے اتنا ہی دور کے رشتے داروں کا کرتے۔ لڑکوں کی تعلیم کا انتظام، تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ان کی ملازمت کی فکر حاتی کے سر تھی۔ نسبت نامتے شادی بیاہ، لڑائی جھگڑے، ہمو ق پر اُن سے مدد لی جاتی تھی اور وہ بڑی خوش دلی سے مدد کرتے تھے۔ جب خاندان میں دو فریقوں میں (ساس بہو، نند بھابھ، میاں بیوی وغیرہ) لڑائی ہوتی تو حاتی پہنچ بناے جاتے۔ اور میں نے اپنی بزرگ عورتوں اور مردوں سے سنا ہے کہ مولانا ہمیشہ اس خوبی سے فیصلہ کرتے کہ دونوں فریقوں میں سے کسی کو شکایت نہ ہوتی اور وہ مطمئن ہو جاتے تھے۔

حاتی نے سفر بھی بہت سے کئے ہیں۔ وہ عزت نشین ادیب اور خلوت پسند شاعر نہ تھے۔ موجودانی سے لے کر ۸۷ سال کی عمر تک وہ برابر سفر کرتے رہے۔ ان کا سب سے پہلا سفر پانی پت سے دلی کا تھا جو پاپیادہ طلب علم میں کیا گیا اور آخری سفر ۱۹۱۳ء میں وفات سے کچھ عرصہ پہلے فرید آباد کا تھا جہاں وہ اپنے دیوان کی ترتیب و اصلاح کی عرصہ سے جا کر پہنچے جیسے رہے تھے۔ تقریباً ۶۰ سال کے اس عرصے میں حاتی نے بے شمار سفر کئے۔ زیادہ تر یہ سفر کسی مقصد کے لئے خاص طور پر ملی گڑھ کا لچ کے لئے کئے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ دوستوں اور عزیزوں سے ملنے بلائے اور تبدیلی آب و ہوا کے لئے بھی اکثر جایا کرتے تھے۔ دہلی اور علی گڑھ تو گویا پانی پت کے محلے ہی تھے جہاں وہ اکثر

جاتے سہتے تھے۔ اس کے علاوہ میرٹھ۔ آگرہ۔ فتح پور سیکری۔ غازی آباد۔ الہ آباد جیل پور۔
 بھوپال۔ اٹاوا۔ بھانسی۔ کانپور۔ پھپوند۔ متھرا۔ بندر بن۔ حیدر آباد۔ کراچی۔ بمبئی۔ شملہ۔
 کنڈاگھاٹ وغیرہ وغیرہ جانے کا حال اُن کے خطوں سے معلوم ہوتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے
 کہ جس شخص کی صحت اس قدر کمزور تھی اور جس نے اتنا بہت علمی، ادبی تصنیفات کا ذخیرہ
 چھوڑا وہ کیسے ان سب سفروں اور دیگر کاموں کے لئے وقت نکال لیتا تھا جہاں
 جاتے وہاں کی تحفہ چیزیں ضرور لے کر آتے اور خاندان بھری تقسیم کر کے خوش ہوتے۔
 خاص طور پر عورتوں اور لڑکیوں کی پسند اور ضرورت کی چیزیں لانے کا بڑا شوق تھا۔ اور
 جب وطن سے باہر جاتے تو اپنے ہاں کی چیزیں مثلاً پانی پت کی بالائی، پانی پت کے بنے
 ہوئے چاندی کے خوبصورت اور سڈول موتی، سروتے اور وہاں کا مٹنا ہوا کپڑا تحفے
 کے طور پر دوستوں کیلئے لے جاتے تھے۔ جب خود صحنی کی وجہ سے باہر کم جانے لگے، تو
 اپنے بیٹے خواجہ سجاد حسین کو تاکید کرتے رہتے تھے کہ فلاں فلاں چیزیں عزیزوں کے لئے
 لے کر آنا۔ اپنے والد کی تعلیم اور نمونے کے اثر سے خواجہ سجاد حسین کا بھی یہی معمول تھا
 کہ جب کبھی کہیں جاتے تھے تو ضرور وہاں کی تحفہ چیزیں لے کر آتے۔ اور اتنی لاتے کہ
 خاندان بھریں بانٹی جاسکیں۔

مولانا حاکمی کو یوں تو سب ہی سے محبت تھی۔ مگر لڑکیوں پر خاص طور سے شفقت
 فرماتے تھے۔ خواجہ سجاد حسین نے لکھا ہے کہ سرسید اور حاکمی میں کئی صفات مشترک تھیں۔
 اُن میں سے ایک یہ تھی کہ ”دونوں بزرگوں کو بچوں اور اپنے رشتے داروں سے عموماً
 اور رشتے کی عورتوں سے خصوصاً بہت محبت تھی“ مولانا کے خط پڑھئے تو اندازہ ہوتا
 ہے کہ اس وسیع دل میں کس کس کی محبت کے لئے کتنی گنجائش تھی۔ خواجہ سجاد حسین کے نام
 سینکڑوں خط ہیں اور ہر خط اُن کی بے انتہا محبت اور شفقت آمیز نصیحتوں کا آئینہ
 ہے۔ دوسرے بہت سے عزیزوں کے نام بھی سینکڑوں خط ہیں جن کو پڑھ کر آہنی اور
 ناواقف بھی بڑی آسانی سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ حاکمی کو خاندان کے ہر فرد سے
 کتنا انس تھا اور سب کی فلاح و بہبود اور اصلاح کا کتنا خیال رہتا تھا۔ خواجہ سجاد حسین

نوجوانی میں اپنی صحت کی طرف سے بے پروا تھے۔ اور اکثر بیماریاں رہا کرتے تھے۔ وہ ان کو ہمیشہ حفظانِ صحت کے اصول اور دوا علاج کے بارے میں مشورہ دیتے رہتے تھے۔ ان کی آمدنی اچھی کافی تھی لیکن بڑے شاہ خرچ تھے۔ اس لئے ان کو کم خرچ کرنے کی صلاح دیتے اور تدبیریں بتایا کرتے۔ وہ خط لکھنے میں کوتاہی کرتے تو باپ کو بار بار انھیں تاکید کرنی پڑتی تھی۔ ایک دفعہ ناراض ہو کر لکھا کہ میری نہیں تو اپنی ماں کی خاطر ہی جلد جلد خط بھیجا کرو۔

خواجہ تصدق حسین مرحوم (جو مولانا حاکمی کے چچا زاد بھائی کے بیٹے تھے) بڑے ہونہار اور قابل نوجوان تھے۔ اور حاکمی کی کوشش سے انھیں ایک اچھی جگہ مل گئی تھی۔ انھوں نے ایک خط میں جب اس بات کا شکریہ ادا کیا تو مولانا نے انھیں جواب میں لکھا۔ ”جو باتیں تم نے میری نسبت لکھی ہیں یہ محض تمہاری سعادت مندی اور کسی قدر نادانی کی دلیل ہے۔ بفرضِ محال میری کوشش کو تمہاری کامیابی میں دخل ہو بھی تو اُس کو تقریباً ایسا ہی سمجھنا چاہیے جیسا کہ ایک باپ کی کوشش کو بیٹے کی کامیابی میں ہوتا ہے اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ ایسا ہمیشہ ہوتا ہے۔ اور ہوتا رہے گا۔“

کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا تو اُس کے بچوں اور قریبی عزیزوں کو اس طرح تسلی دیتے اور اس انداز سے تعزیت کرتے کہ رنج و غم کم ہو اور فرائض کا احساس اور مرنے والے کی صفات کو اپنانے کا جذبہ زیادہ پیدا ہو۔ میرے دادا خواجہ غلام عباس کی وفات پر ان کے بیٹوں کو لکھتے ہیں۔

”اس حادثے سے تمہارے تمام خاندان کو جو صدمہ پہنچا ہے اس کو گویا میں اپنی ہانکوں سے دیکھ رہا ہوں خصوصاً تمہاری والدہ کی طرف سے جن کی زندگی پہلے ہی سے خطرے میں چلی آتی ہے نہایت فکر مند اور پریشان ہوں۔ بہر حال سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں تم تینوں صاحبوں کو بجائے اس کے کہ اس واقعہ جاں کاہ پر جزع فزع کو کام فرماؤ اپنی ذمے داریوں پر غور کرنا لازم ہے جو والد کی وفات سے تم پر

عائد ہوتی ہیں..... امید ہے کہ تم بہ اتفاق ہم دیگر اس بوجھ کو اچھی طرح اٹھا دے گے اور جس طرح علمی زندگی میں تم نے حسن قبول کا درجہ حاصل کیا ہے۔ اسی طرح خانگی زندگی میں قبولیت کا مرتبہ حاصل کرو گے.....“

ایسا کون انسان ہو گا جسے خاندان والوں سے کچھ نہ کچھ تکلیف اور رنج نہ پہنچا ہو خصوصاً جو لوگ علم اور مرتبے میں بڑھ جاتے ہیں ان کو خاندان کی مخالفت اور بھی زیادہ سہنی پڑتی ہے۔ حاتی کے خیالات اس بارے میں کیا تھے۔ اور اُن کا عمل کیا تھا؟ وہ بھی سنئے۔ اپنے ایک عزیز کو لکھتے ہیں :-

”سبب سے گھر پر رہنے کا اتفاق ہوا ہے مجھے کلی یقین ہو گیا ہے کہ جب تک ایک تعلیم یافتہ آدمی جو سبب تعلیم کے اپنی سوسائٹی سے بہت آگے بڑھ گیا ہے، خانگی مکروہات کو نہایت صبر و تحمل کے ساتھ برداشت نہ کرے اور عداوت گونگا اور بہرانہ بن جائے اس وقت تک اُس کا اپنی سوسائٹی میں گزرا کرنا ناممکن ہے۔ ہم بھی صبح سے شام تک اس قسم کی مخالف آوازیں سننے رہتے ہیں اور اول اول ہم کو بھی وہ نہایت تلخ اور ناگوار معلوم ہوتی تھیں۔ مگر آخر کار معلوم ہو گیا کہ موجودہ حالت میں ہم کو ان مکروہات سے کسی طرح نجات نہیں اور اس لئے ان پر صبر کرنا ناگزیر ہے ہماری عورتیں اور مرد اپنے حقوق اور فرائض سے بالکل نادانف ہیں اور اس لئے اپنے حقوق کی حد سے اکثر تجاوز ہو جاتے اور اپنے فرائض ادا کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ پس یہ نسبت اس کے کہ ان کی شکایت کی جائے وہ درگزر کے زیادہ مستحق ہیں جو لوگ ان محضت کی جان اور مال اور آبرو کے سخت دشمن تھے اور طرح طرح کے آزار دیتے تھے۔ ان کی نسبت آپ کی زبان پر ہمیشہ یہ دعا جاری رہی کہ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي يَا اَللّٰهُمَّ لَا تَلْعَلُوْنَ جب دشمنوں کو آپ بسبب ان کی لاعلمی کے معذور رکھتے تھے تو کیا ہم اپنے احمق دوستوں اور دعاگو یوں کی حماقت آمیز باتوں سے درگزر نہیں کر سکتے؟“

حاتی کی شاید واحد کمزوری طبیعت میں محبت کا بے پناہ جذبہ تھا۔ جس میں یوں تو ہر ہی نوع انسان کا جس سے وہ واقف ہوتے کچھ نہ کچھ حصہ تھا مگر قدرتی

طور پر اپنے عزیزوں سے انھیں گہرا لگاؤ تھا۔ مگر اس محبت میں وہ شدت نہ تھی جس کی وجہ سے انہوں کا قصور اور غلطی نظر نہیں آتی۔ ان کی محبت خاندان کے یا ان افراد سے بہت زیادہ ہوتی تھی جو بد نصیب، بیمار اور ہمدردی کے مستحق ہوں یا پھر وہ جو ذاتی صفات اور اعلیٰ خوبیوں کی وجہ سے ان کے دل میں جگہ بنالیں۔ عورتوں میں انھیں سب سے زیادہ لگاؤ اپنی چھوٹی بہو اور بڑی پوتی مشتاق فاطمہ سے تھا۔ اس کی وجہ بھی ان دونوں خواتین کی لاثانی صفات تھیں جن میں حاکمی کی تربیت اور اثر کا رنگ صاف جھلکتا تھا۔ ان دونوں کے خصوصاً پوتی کے نام خطوں سے اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ ان میں نصیحتیں ہیں، ہدائیاں ہیں، کہیں کہیں ہلکی سی تنبیہ بھی ہے مگر ایک ایک لفظ سے محبت ٹپکی پڑتی ہے۔

پوتی کو ایک خط میں لکھتے ہیں۔ ”تم نے اتنی دور جا کر اپنی محبت سب کے دل میں بہت بڑھا دی ہے۔ تمہاری داوی ہر وقت تمہاری صحت و سلامتی کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ تم مجھے صاف صاف لکھو کہ اس ملک (حیدرآباد) کی آب و ہوا کا تم اپنے اوپر کیسا اثر پاتی ہو۔ مجھے امید ہے کہ وہاں رہنے سے تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی۔ کیا اچھی بات ہو کہ تم وہاں سے ایسی موٹی تازگی ہو کر آؤ کہ یہاں تمہیں کوئی پہچان نہ سکے اور تم تمہیں کھا کھا کر یقین دلاؤ کہ میں وہی مشتاق فاطمہ ہوں!“

ایک دوسرے خط میں ”میرا جی بہت خوش ہوا کہ تم نے ہر ایک کام کے لئے الگ الگ وقت باندھ رکھے ہیں۔ اور کسی وقت بے کار نہیں رہتیں۔ خدا تعالیٰ نے دین اور دنیا کی بھلائی اسی میں رکھی ہے کہ آدمی بے کار نہ رہے اور وقت کو عزیز سمجھے۔ جتنے گناہ بے کار آدمی کرتے ہیں اتنے کام والے نہیں کرتے اور جتنے بیمار بیکار آدمی رہتے ہیں اتنے کام والے نہیں ہوتے۔“

”گھر ناہر گز نہیں چاہیے۔۔۔۔۔ میں انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہارے واسطے پڑھنے کے لئے کتابیں، مجبورات گاجن سے تمہارا جی پہلے گا۔۔۔۔۔“

مشتاق فاطمہ کی یاریہ آپا دجالتے ہوئے وہی اپنے چچا کے پاس ٹھہریں۔

حب و ستور وطن میں سب عزیز رخصتی کے وقت خوب رُوئے دھوئے خواجہ سجاد حسین کو اس موقع پر لکھتے ہیں کہ 'مشتاقِ فاطمہ جب تک دلی ٹھیری رہے۔ سب کو تاکید کر دو کہ اُس کے سامنے رنج و غم کی باتیں نہ کریں، بلکہ ایسی باتیں کریں جن سے اُس کے دل کو تقویت ہو اور حزن و ملال زیادہ نہ ہو۔ یہاں آٹھ سات روز تک عورتوں نے اُس کو دن بھر بلکہ رات بھر بھی رُلا یا ہے، اندیشہ ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ غلیل نہ ہو جائے۔'

اپنی بیٹی اور دونوں نواسوں فرزند علی اور عبدالولی کا سارا بار مولانا حاکمی پر تھا۔ اس لئے کہ ان کے داماد اپنی بیوی بچوں سے لاپرواہ اور بیگنا نہ تھے، اور یہ ساری ذمے داریاں بھی حاکمی ہی کو اٹھانا پڑیں۔

عبدالولی بچپن سے بڑے ذہین اور لکھنے پڑھنے کے بے حد شوقین تھے۔ لیکن بد قسمتی سے وہ آٹھویں جماعت پاس کرنے کے بعد ہی مرگئی کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے۔ مولانا حاکمی نے ہزار ہاتھم کے علاج معالجے کرائے، دنیا بھر کی تدبیریں کیں لیکن اُن کو صحت نہ ہوئی۔ اور وہ بیچارے آخر عمر تک اس موذی مرض میں مبتلا رہے۔ حاکمی اُن کی ذہانت اور تیزی کی وجہ سے بچپن ہی سے اُن سے بہت محبت کرتے تھے۔ بعد میں اُن کے اس روح فرسا مرض اور ان کی بے بسی اور لاچارگی کے سبب اس محبت میں انتہائی دردمندی بھی شامل ہو گئی تھی۔ بیماری نے خواجہ عبدالولی کا مزاج بہت چڑچڑا کر دیا تھا اور بعض اوقات تو اُن پر ایک جنون کی سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور اس حالت میں وہ اپنے نانا اور ماں کو بہت پریشان کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی گستاخی تک کر بیٹھتے تھے۔ مگر مولانا نہ صرف اُن کی باتیں برداشت کرتے بلکہ خوش دلی اور خندہ پیشانی سے سہتے تھے۔ ایک مرتبہ خواجہ عبدالولی نے مولانا سے گستاخی کی اور انھیں شاید دھکا دیا جس سے مولانا گر پڑے۔ خواجہ سجاد حسین اُس وقت موجود تھے۔ اُن کا مزاج بڑا حلیم تھا لیکن وہ کسی کی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انھوں نے بھانجے کو ڈانٹا اور ایک طمانچہ بھی مارا۔ حاکمی کو یہ بات

بہت ناگوار ہوئی۔ اور جب تک خواجہ صاحب نے بھانجے کو منا نہیں لیا حاکمی نے اپنے لائق فائق سعادت مندر بیٹے سے بات نہیں کی۔ اُن کی بیماری پر مولانا نے ہزاروں روپیہ صرف کیا اور اُن کی ناز برداری اور تیمار داری میں اپنی زندگی تلخ کر لی مگر اس بیماری کے مارے غم زدہ نوجوان کی ذرا سی دل آزاری کبھی گوارا نہیں کی۔ اُن کے بیشتر خطوں میں اپنے اِن نواسے کا ذکر ملتا ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اُن سے کتنی محبت تھی۔ اور اُن کی بیماری کا کیسا سخت قیق تھا خواجہ عبدالولی مرحوم اکثر اپنے نانا کا ذکر بڑی محبت اور احترام سے کرتے تھے اور ہمیشہ ذکر کرتے وقت ان کی آنکھیں اشک آلود ہو جاتی تھیں۔ یوں بھی میں نے خاندان کے کسی بڑے چھوٹے کو نہیں دیکھا جو حاکمی کا ذکر انتہائی احترام سے نہ کرتا ہو اور ذکر کرتے وقت اُس کی چشم پر غم نہ ہو جائے۔

خواجہ فرزند علی مولانا کے بڑے نواسے کھیل کود کے بڑے شوقین تھے۔ اسکول کی بندشوں سے گھبراتے اور کتابی تعلیم سے بھاگتے تھے۔ مولانا کو اُن کی تعلیم کی بڑی فکر رہتی تھی اور وہ ہر طرح اس کی کوشش کرتے تھے کہ ان کا دل لکھنے پڑھنے میں لگے خواجہ سجاد حسین اور خواجہ تصدق حسین کے نام سینکڑوں خطوں میں اُن کا ذکر ہے۔ مولانا حاکمی نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ اعلیٰ تعلیم پائیں آخر اس کی طرف اُن کی توجہ نہ دیکھ کر انہیں ایف۔ اے کے بعد انجینئرنگ میں بھیج دیا تھا جہاں اُنھوں نے کامیابی حاصل کی۔ خواجہ فرزند علی مرحوم بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو مولانا حاکمی کو بچے سے کتنی محبت اور میرا کتنا خیال تھا کہ تقریباً ہر خط میں میرا ذکر موجود ہے۔“

اپنی بیٹی عنایت فاطمہ کی اس بد نصیبی کا کہ شوہر اُن سے بے تعلق اور بیٹا ایسے موذی دلا علاج مرض مبتلا ہے۔ مولانا کو دلی صدمہ تھا انہیں ہمیشہ اُن کی فکر اور دلداری کا خیال رہتا تھا اور ان حالات نے انہیں ہمیشہ فکر و کوفت میں مبتلا رکھا۔ لیکن یہ مصائب بھی ان میں تلخی اور بیزاری نہ پیدا کر سکے۔ وہ اپنے یہ فرائض انتہائی ہمدردی اور دل سوزی سے پورے کرتے تھے مگر اس کے ساتھ دنیا کے اور سب

کاموں کو وہ خوش دلی اور خندہ پیشانی سے ادا کرتے تھے۔ زندگی کی تلخیوں کو شیریں بنا کر گوارا کرنے کا گرہ قدرت نے انھیں سکھا دیا تھا۔

مولانا حاکمی کے بڑے بیٹے خواجہ اخلاق حسین ایک صوفی منش بزرگ تھے اور وہ بھی خاندانی معاملات اور بچوں کی تعلیم وغیرہ کی کچھ زیادہ فکر نہ کرتے تھے۔ اس لئے ان کے دونوں بیٹوں خواجہ احقاق حسین اور خواجہ اکرم حسین کی تعلیم و تربیت کی ساری فتنے داری بھی مولانا حاکمی ہی پر تھی۔ ایک خط میں لکھتے ہیں: ”حقن (احقاق حسین) انگریزی میں تو چل نکلا ہے۔ مگر حساب میں ابھی تک صفر ہے۔ ابھی دھیان اور توجہ لکھنے پڑھنے میں پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن محصلیت عمدہ معلوم ہوتی ہیں۔ اطاعت اور حکم برداری مزاج میں بہت ہے۔ کامل نہیں ہے۔ اور روز بروز غریب ہوتا جاتا ہے، گھر جانے کا بھی نام نہیں لیتا جس بات کو منع کرو پھر نہیں کرتا۔ اگر اُس کے دل میں کچھ شوق اور توجہ پیدا ہو جائے تو اُسے علی گڑھ فہر حسین وارڈ میں داخل کر دیا جائے۔“

رشتے کے ایک پوتے کے فیل ہونے کی خبر سنی تو بہت افسوس ہوا۔ ان کے والد کو خط لکھا جس میں اظہارِ افسوس کے ساتھ ہی کس دسوزی سے لکھتے ہیں: ”طالب علم کتنا ہی بد شوق ہو مگر فیل ہونے کا رنج و ملال سب کو یکساں ہوتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے اُس کی دل جوئی کرنا چاہیے اور ملامت و نفرین سے احتراز کرنا چاہیے۔ کہہ دینا رنج کی کوئی بات نہیں ہے۔ نہایت استقلال سے پھر کوشش کرو۔ انشاء اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب ہو گئے۔“

ہمیشہ لڑکوں اور بچوں کے خطوں کا جواب اسی پابندی سے دیتے جیسے بڑے آدمیوں کے خطوں کا۔ ان کا طرزِ تحریر یوں بھی سادہ، شستہ اور آسان ہے لیکن عورتوں اور بچوں کو جب خط لکھتے تو خاص طور پر وہ لہجہ اور زبان استعمال کرتے تھے جس کو وہ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اور ساتھ ہی اس کی کوشش بھی کرتے تھے کہ بہت خوش خط اور صاف صاف لکھیں تاکہ انھیں پڑھنے میں آسانی ہو۔

خواجہ فرزند علی کو لکھتے ہیں: ”میری جان اب کے لکھنے پڑھنے میں ایسی کوشش

کہہ کر وہ امتحان کے موقع پر پورا پورا اطمینان رہے۔
 بڑھاپے کا زمانہ ہے۔ آنکھ کی بینائی بہت کم ہو گئی ہے، لکھنا پڑھنا بہت مشکل
 معلوم ہونے لگا ہے۔ لیکن جس کسی کا خط آئے جواب دینا ضروری ہے خواجہ احتقاق حسین
 کو لکھتے ہیں۔ ”مجھے اب ایک ایک حرف لکھنا دشوار ہو گیا ہے اس وجہ سے مجھے خط
 نہیں لکھا تھا۔ تم بچوں کی طرح جھٹکی اور ناراضگی کا خیال دل میں نہ لایا کرو۔ میں تم
 سے ناراض ہوں گا تو راضی کس سے ہوں گا؟“

اکثر عید بقرعید کے موقع پر خاندان بھر کی لڑکیاں بالیاں مولانا کے ہاں
 جمع ہوتیں۔ رات گئے تک سب کے ہاتھوں پاؤں میں مہندی لگتی رہتی۔ جب سب کے
 مہندی لگ چکی تو ایک لڑکی ایسی رہ جاتی جس کا ایک ہاتھ مہندی لگنے اور کپڑا باندھا جانے
 سے باقی رہ جاتا کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ اس وقت مولانا حالی اوپر اپنے کمرے سے اپنی
 چلم بھرنے نیچے کے گھر میں آجاتے اور پوچھتے ”بھی اب تک کیا ہو رہا ہے؟“ لڑکیاں
 ہستیں! بابا سب کے مہندی لگ گئی بس اس کا ایک ہاتھ رہ گیا ہے۔ کہتے اچھا لاؤ ہم
 لگا دیں ریا ہاتھ باندھ دیں، اور خود لڑکی کے ہاتھ میں مہندی لگا کر اس پر کپڑا باندھ
 کر خوش ہوتے ہوئے واپس چلے جاتے

مولانا حالی کو بڑی عمر کے بچوں ہی سے نہیں ننھے بچوں سے بھی بڑا لگاؤ تھا۔ بچے
 جب بڑے ہو جاتے اس وقت مولانا ان سے زیادہ بے تکلف نہیں ہوتے تھے اور
 بچے بھی عموماً مولانا کے منہ سے شریعت اور باادب رہتے تھے۔ لیکن چھوٹے بچوں سے انھیں
 بڑی دلچسپی اور بہت ہمت تھی۔ بیسی ہی عمر ان میں کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ جا کر اسے
 دیکھتے اٹھا کر اسے پیٹا۔ کہتے اور گود میں لے کر بیٹھ رہتے اور پھر عرصے تک یہ ننھا
 بچہ ان کی توجہ اور الفت کا مرکز بنا رہتا۔ ننھے بچے اکثر ان کے پاس جا کر کھیل کرتے
 اور ان کو ستاتے لیکن مولانا اس سے نہ انہی پریشان نہ ہوتے تھے بلکہ بہت دلچسپی سے
 ان کی حرکتیں دیکھتے رہتے۔ ایک خط میں اپنی نواسی کے بچے کے بارے میں لکھتے ہیں ”محمود
 اس وقت نہایت نیک لڑکا ہے اور خدا نہیں سمجھتا اس سے خط کو ختم کرتا ہوں“

خواجہ غلام السیدین اُن کی پوتی کے بڑے بیٹے ہیں۔ اس لئے خاندان بھر کے لاڈ لے تھے۔ جب ماں اپنے دادا کے ہاں جاتیں تو نیچے کے مکان میں دادی کے پاس تھیرا کرتی تھیں۔ اُوپر دیوان خانے میں مولانا حالی رہتے تھے۔ سیدین مولانا سے بہت مانوس تھے۔ جب وہ نیچے سے اُوپر چلے جاتے تو یہ نیچے سے پُکار تے ”بابا“ اور مولانا آواز سن کر نیچے اُترتے، بچے کو پیار کرتے اور پھر اُوپر چلے جاتے، سیدین پھر پُکار تے ”بابا“ اور وہ پھر اسی طرح نیچے آتے، پیار کرتے اور اُوپر چلے جاتے۔ بچوں کو تو کسی بات کی تکرار میں مزا آتا ہے۔ والدہ مرحومہ سنایا کرتی تھیں کہ سیدین جتنی مرتبہ انھیں ”بابا“ کہہ کر بلاتا وہ اس ضیعفی کے عالم میں ہر مرتبہ نیچے اُتر کر آتے اور اُسے پیار کرتے تھے :-

سیدین صاحب کی چھوٹی بہن سیدہ خاتون (مرحومہ) بڑی پیاری، بھولی اور ذہین بچی تھی۔ اور مولانا حالی اس بچی کو بے حد چاہتے تھے۔ انھوں نے سیدہ خاتون پر ایک چالیس بیت کی نظم بھی لکھی ہے۔ جو علاوہ ذاتی لحاظ سے دلچسپ ہونے کے ان کے مشابہ کی باریکی پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔

سیدہ کسی پیاری بچی۔ صورت اچھی، سمجھ بھی اچھی ہے
ہے ابھی دلویرس کی خیر نہ جان پر ہے اچھے بُرے کی سب پہچان
اس نظم کو پڑھ کر جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچی سے مولانا کو کس قدر لگاؤ تھا۔ وہاں یہ اندازہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ وہ بچوں کی طبیعت اور نفسیات کو بھی خوب سمجھتے تھے۔

جھوٹ موٹ اُس کو گورڈرست نہیں :۔ :۔ :۔ کوئی سُناتے ہیں
چپکے پن سے یقین نہیں کرتی دیر تک ہے نہیں نہیں کرتی

اور :-
اُوپر مٹی شکل سے بے غباتی :۔ :۔ :۔ تکر جلد سب سے مل جاتا
اُوپر تلے کے بھائی بہن میں جو مزیدار لاگ ہوئی ہے۔ اس کا ذکر دیکھئے :-
پر زردا بھائی سے ہے لاگ اُس کو کیوں کہ اُوپر تلے کے ہیں دونوں

پس جہاں بھائی ماں کے پاس آیا اور وہیں اُس نے ہاتھ پھیلا دیا
 جا لپٹتی ہے دوڑ کر ماں سے بھائی سے کہتی ہے ہٹو یاں سے
 اور کس پیار بھرے انداز میں بچی کی توتلی زبان کی تعریف کرتے ہیں :-
 یوں تو تھی جب ہی پیاری اُنکی زبان جب کہ کرنے لگی تھی وہ غوغاں
 پھر تو آتا ہے اُس پہ اور بھی پیار ہوتی جاتی ہے جس قدر ہشیار
 نہیں منہ سے نکلتے پورے بول بولتی ہے سدا ادھر سے بول
 لوٹ جاتے ہیں ہنستے ہنستے سب زرگری اپنی بولتی ہے جب
 اس پوری نظم کو پڑھیے ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی بچوں کی سیدھی سادی پیاری
 زبان میں اُن سے باتیں کر رہا ہے ۔

اپنے بزرگوں سے میں نے ایک دلچسپ قصہ سنا ہے ۔ برسات کا زمانہ تھا ۔ گرج
 چمک ہو رہی تھی ۔ مولانا حاتی دالان کے بیچ کے در کے سامنے تخت پر گاؤں کی لگائے
 بیٹھے تھے اور سیدہ خاتون جو اُس وقت شاید سال بھر کی تھیں اُن کی گود میں لیٹی اپنی
 ”غوغاں“ سے اُن کا دل بٹھا رہی تھیں ۔ پاس ہی تخت پر کانشی کا ایک خالی پیالہ
 رکھا ہوا تھا ۔ ایک مرتبہ ہی بڑے زور کا ٹڑا خا ہوا ۔ ایک شعلہ سا چمکا ۔ بجلی پیالے
 پر گرتی مولانا کی گود میں لیٹی ہوئی بچی کے بھورے بالوں کو جلاتی ہوئی ”سہ دری
 کے روشن دان سے باہر نکل گئی ۔ سہ دری میں ریشمی کپڑوں کا جو جس رکھا تھا جب اس کو
 کھولا گیا تو اندر سے سارے کپڑے محض راکھ کا ڈھیر تھے ۔ مگر حسد کی قدرت کہ مولانا
 اور بچی دونوں بالکل محفوظ رہے ۔ اور سوا سیدہ مرحومہ کے چند بالوں کے
 ”بال بال“ بچ گئے ۔

حالی سلسلہ میں کچھ عرصے کے لئے فرید آباد جا کر رہے تھے ۔ وہاں سے جو
 خط لکھے ہیں اُس میں بار بار اپنی پر نواسی احمد فاطمہ کا جو اس وقت دودھ پیتی بچی تھی ۔
 ذکر لکھے ہیں :- ”احمد فاطمہ طالعمر ہا اکثر یاد آتی ہے ۔ اُمید ہے کہ عنقریب اُسے پہلے
 سے زیادہ تماشے کرتے دیکھوں گا ۔“

”اگر احمد فاطمہ اور انظر عباس طالعمر ہا کے ٹیکہ آب تک نہ لگا ہو تو اب ضرور لگو ادینا“

احمد فاطمہ کا دودھ چھٹنا تو ظاہر ہے کہ بچی پریشان ہو گی۔ اس معمولی بات کا ایسا گہرا اثر لیتے ہیں۔

”امد طالعمر ہا کا پڑسوں دودھ چھٹا دیا ہے۔ سنا ہے کہ ایک رات اور ایک دن نہایت سخت گزرا بکل سے وہ حال نہیں پرحد سے زیادہ نازک مزاج ہو گئی ہے۔ صبح سے دوسرے میرے پاس آچکی ہے۔ آتے ہی پھر گھبرا کر چلی جاتی ہے“

اور پھر یہ محبت صرف اپنے بچوں تک ہی محدود نہ تھی بلکہ اپنے پرانے سب کے بچے اس شفقت سے فیض یاب ہوتے تھے۔ گھر میں کوئی مہمان آیا ہوا ہو، کسی ملازمہ کا یا مہترانی کا بچہ کہیں پڑا ہوا دیکھ لیں سب سے شفقت کا اظہار کرتے تھے۔ بچوں کی تکلیف سے تو ایسے بے قرار ہو جاتے تھے کہ کوئی اپنی تکلیف سے بھی نہ ہو گا۔ فرید آباد کے قیام کے دوران میں ان کے مکان کے باہر کسی کو ٹھہری ہیں ایک عورت وزیرن منج اپنے بال بچوں کے رہتی تھی۔ ایک دن اس کا چھوٹا بچہ بیمار ہو گیا اور رات بھر روتا رہا۔ مولانا حاتی نے آواز سنی تو بے چین ہو گئے۔ دسمبر کا مہینا شدید سردی، اٹھتے سال کی عمر مگر نہ رہا گیا۔ اٹھے، باہر نکل کر وزیرن کو آواز دی، بچے کا حال پوچھا اور کہا ڈاکٹر کو بلاؤں۔ اُس نے کہا مولوی جی صبح کو دیکھا جائے گا۔ مولانا وزیرن کو تسلی بخشی دے کر چلے تو آئے مگر رات بھر بچے کے خیال سے بے چین رہے اور صبح ہی ڈاکٹر لیاقت حسین کو وزیرن کے ہاں بھیجا اور جب تک بچہ اچھا نہ ہو گیا۔ برا بر ان پر تاکید کرتے رہے کہ بچے کا خیال سے علاج کریں۔

ایک اور واقعہ اس سے بھی زیادہ پُر اثر ہے۔ ہانی پت میں ایک مرتبہ حاتی کسی جگہ سے تانگے میں بیٹھے گزر رہے تھے کہ دیکھا ایک بھنگی کا چھوٹا سا لڑکا نالی میں گہرا پڑا ہے۔ اور کچھ گوندگی میں لت پت پڑا چلا رہا ہے۔ اس پاس بہت سے آدمی جمع کھڑے دیکھ رہے تھے اور رام رام کر رہے تھے مگر کوئی اُسے اٹھاتا نہیں۔ مولانا نے فوراً اپنا

تانا کا ٹھیرایا۔ پاس گئے بڑی آہستگی سے اُسے نالی میں سے نکالا۔ اپنے ہاتھ سے اُس کے کپڑے اُتارے اور اُس کے ماں باپ کا پتا پوچھ کر خود وہاں چھوڑ کر آئے۔ چلتے ہوئے لوگوں سے کہا ”جس رام کا نام آپ جنپ رہے ہیں اگر چاہتے تو اُسی رام کا جلوہ اس ننھے بچے میں آپ کو نظر آسکتا تھا۔ یہ ایک ہلکے ایک کتاب پر بھاری ہے۔

اپنے ملازموں کے ساتھ مولانا حاتی کا جو سلوک تھا اُس کی مثال بہت مشکل سے ملے گی۔ وہ اُن کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتے تھے اور اُن کے کھانے پینے اور آرام وغیرہ کا لحاظ اس طرح رکھتے جیسے اپنے بچوں کا اور اُن کی عزت اور اُن کے ساتھ سلوک ایسا کرتے جیسے برابر کے دوست یا عزیز کا۔ یوں تو کئی نوکر اُن کے پاس رہے مگر وہ ملازم اُن کے خاص تھے۔ ایک نانوں خاں، دوسرا عطار اللہ، نانوں خاں کبھی کبھی خواجہ سجاد حسین کے ساتھ اُن کی ملازمت پر بھی جایا کرتا تھا۔ خواجہ سجاد حسین کے نام کے پچاسیوں خطوں میں نانوں خاں کا ذکر اُس کے بال بچوں کی خیریت، اُسے دعا سلام وغیرہ لکھا ہوا ملے گا۔ نہ جاننے والے کو یہ خیال بھی نہ ہو گا کہ اس پابندی و سوزی اور لگن سے ایک ملازم کی پرسش کی جا رہی ہے ”نانوں خاں کو دعا کہنا اور آرام سے رکھنا۔“ اس کو چاہیے کہ پانی بہت خط برابر لکھتا رہے۔“

”نانوں خاں کے بچے کا کل سے کچھ حال نہیں معلوم ہوا۔ شاید کل یا پرسوں وہ آیا تھا کہتا تھا بچے کا دم چلتا ہے۔ مجھے بھی اُس کے بچنے کے کچھ آثار معلوم نہیں ہوتے۔“ خواجہ سجاد حسین بیمار تھے اور خط کا جلدی جواب نہیں دیتے تھے۔ نانوں خاں نے مولانا کو اُن کی طبیعت کا حال لکھا، تو اُنھوں نے اُس کا بہت شکریہ ادا کیا اور ہدایت کی کہ برابر اُسی طرح خط لکھتے اور مجھے اطلاع دیتے رہا کرو۔ بعد میں وہ مولانا حاتی کے پاس ہی آگیا تھا اور اُن کی وفات تک اُن کے پاس رہا۔ مولانا کے انتقال کے بعد نانوں خاں اکثر اُن کا ذکر کر کے رویا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اُس نے یہ قصہ سُنایا کہ ٹی کا تیل نیا نیا چلا تھا۔ تیل کی ڈبیاں ٹپکتی تھیں جو ایک رکابی میں رکھی تھیں۔ کسی نے ڈبیاں ہٹائی۔ نانوں خاں آئے، دیکھا رکابی میں پگھلا ہوا گھی رکھا ہے۔ جھٹ اُٹھا یا اور پی گئے۔ اب جو بدبو آئی

تو بچے کنگھی کے دھوکے میں مٹی کا تیل پی گئے۔ روتے دھوتے مولانا حاکمی کے پاس پہنچے۔ اور بولے بس میاں اب تو ہم مر لیتے... پیٹ میں بڑا سخت درد ہو رہا ہے۔ اُنھوں نے پوچھا تو سارا حال سُنا یا۔ مولانا کو بھی معلوم نہ تھا کہ مٹی کے تیل کی خاصیت کیا ہے۔ بے حد گھبرائے، اُسی وقت حکیم کو بلایا اور نانوں خاں کی تیمارداری میں لگ گئے۔ اُسی دن مولانا حاکمی کو نواب لوہارو کے ہاں دعوت میں جانا تھا۔ دیر ہوئی نواب صاحب کا آدمی بلائے آیا۔ حاکمی نے اُنھیں معذرت لکھ بھیجی کہ ”اقس ہے حاضر نہیں ہو سکتا۔ نانوں خاں مٹی کا تیل پی گیا ہے اور میں اُس کی دیکھ بھال کر رہا ہوں“

سرودی کا زمانہ تھا..... نانوں خاں پرانے کپڑوں میں اکڑتا پھر رہا تھا۔ حاکمی نے پوچھا نانوں خاں کوئی گرم کپڑا نہیں بنایا؟ اُس نے جواب دیا۔ گنجائش نہیں بناؤں کہاں سے؟ مولانا نے فوراً رونی کی جو نئی مرزئی پہنے تھے اُتار کر اُسے پہنا دی۔

نانوں خاں کہا کرتا تھا مولوی صاحب تو ولی تھے ولی۔ اب ایسے آدمی ٹھونسے نہیں ملتے۔ اُنھوں نے کبھی مجھے نہ کوئی سخت لفظ کہا نہ کبھی خفا ہوئے

مولانا حاکمی کا دوسرا چہیتا ملازم عطاء اللہ تھا۔ وہ عرصے سے مولانا کے پاس رہتا تھا اور اُن کے انتقال کے بعد جب تک زندہ رہا خواجہ سجاد حسین کے پاس رہا۔ میں نے بھی اُسے دیکھا تھا۔ کاجانوں سے اس قدر اونچا سنت تھا کہ چپختے چپختے گلا چھٹ جاتا۔ لیکن اُس کا سن لینا محض حُر اتفاق تھا۔ ایک ٹانگ بالکل بیکار تھی۔ اُتوں میں بھی کچھ نقص تھا۔ اور مزاج اس قدر خراب کہ خدا کی پناہ۔ ذرا سی بات پر آپس سے باہر بہ جاتا، اور خوب چپیتا چلاتا۔ بات نہ سنتا تھا نہ سمجھتا تھا۔ کو م اچھی طرح سے نہ کر سکتا تھا لیکن اپنی حمایت میں لڑنے کو ہمیشہ تیار رہتا۔ شاید اُس کے ان نقائص ہی کی وجہ سے حاکمی کو اُس سے خاص ہمدردی اور محبت تھی۔ وہ اُس کی ہمدرد مزاجی کا مظہر ہی اور ہاتھ چالاک کی کوخیزدہ پیشانی سے ہمدلیتے تھے۔ ساری عمر اُسے اپنے سے جُدا نہیں کیا اور یہ بھی اُسے ڈنٹا نہ اُس سے ناراض ہوئے۔ مولوی وحید الدین سلیم پانی پتی۔ کے عہدِ علی سے بہت تعلقات تھے۔ ساہا سال تک اُن کا یہ معمول تھا کہ روزانہ صبح شام مولانا کے پاس آتے اور

گھنٹوں بیٹھے انھوں نے عطاء اللہ کی ساری صفات خوب دیکھی تھیں۔ ایک مرتبہ کہنے لگے ”اگر علاوہ اور خوبیوں کے عطاء اللہ اندھا بھی ہوتا تو بلا مبالغہ مولانا کے نقطہ خیال سے اُس میں ایک خوبی کا اضافہ ہو جاتا“

شیخ محمد اسماعیل پانی پتی نے اپنی کتاب تذکرہ حاتمی میں عطاء اللہ کی زبانی لکھا ہے۔ ”اجی تم سے کیا کہوں.... مولوی صاحب بڑے اچھے آدمی تھے۔ اکثر ایسا ہوا کہ چیز بازار سے منگائی اور روپیہ دیا۔ میں نے باقی کے پیسے لا کر دیئے تو کبھی پیسے گنے نہیں.... مولوی صاحب کو چائے پینے کی بہت عادت تھی اور اس کے لئے چینی اور بسکٹ بہت آتے رہتے تھے۔ چائے میں ہی تیار کرتا تھا۔ اور بسکٹ وغیرہ میری کوٹھری میں ایک صندوق میں رکھے رہتے تھے۔ میرا جب جی چاہتا یا بھوک لگتی تو بسکٹ نکال کر کھا لیا کرتا۔ گرمی کا موسم ہوتا تو چینی کا شربت بنا کر پیا کرتا۔ اس طرح چینی اور بسکٹ جلدی سے ختم ہو جاتے جب کوئی چیز نہ رہتی تو میں مولوی صاحب سے کہتا۔ مولوی صاحب اشارے سے کہتے اچھا اور منگا دیں گے۔ کبھی انھوں نے یہ نہ کہا ابھی تو چیز منگائی تھی اتنی جلدی کیسے ختم ہو گئی... اپنے پہننے کے کپڑے مجھے ہمیشہ پہننے کو دیدیتے تھے۔ ایک مرتبہ سردی کے موسم میں میں نے شکایت کی کہ رات کو بڑی سردی لگتی ہے مولوی صاحب نے فوراً اپنی رضائی جو ابھی نئی بنوائی تھی کھونٹی سے اُتار کر مجھے دیدی۔ میں نے کہا یہ تو ابھی کل ہی آئی ہے۔ مجھے کوئی پُرانی رضائی لے دو۔ کہنے لگے نہیں یہ تم لے لو۔ ہم اور بنوالیں گے.....“

مولانا حاتمی کی وفات کے بعد خواجہ سجاد حسین بھی عطاء اللہ کو اپنے والد کا عزیز ملازم سمجھ کر بڑی عزت کرتے اور اُس کی بد مزاجیوں کو صبر سے سہتے تھے۔ گھر میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ عطاء اللہ کو کچھ کہہ سکے۔

مولانا حاتمی کے مکان کے دروازے میں ایک کوٹھری تھی جس میں ایک غریب عورت رہتی تھی۔ یہ شاید جوگیوں میں سے تھی۔ اور اُس نے فقیری لے رکھی تھی۔ احترام کے طور پر اُسے نہ صرف بچے بلکہ خود حاتمی ”مامی“ (مائی) کہتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا

کہ عطاء اللہ کی چیخ پکار اُن کر وہ اپنے ہاں سے نکل کر آتی اور کہتی مولوی صاحب آج عطاء اللہ کو بڑا غصہ ہے۔ فرماتے ہاں بھی کبھی ہم اُس پر ناراض ہو لیتے ہیں کبھی وہ ہم پر۔ آج اُس کی باری ہے۔ مامی کا بیان ہے کہ میں جب کبھی اُن کے پاس جاتی تو پہلے خود سلام کرتے اور بڑے اخلاق سے باتیں کرتے۔ اکثر روپیہ دیتے۔ کبھی کبھی فرمائش کر کے مچھلی پکواتے اور تیل کی مچھلی بڑی رغبت اور تعریف سے کھاتے۔ وہ کہتی تھی کہ میں نے کبھی بھی اُن کے منہ سے کوئی بُرا لفظ، گالی یا کو سنا نہیں سنا۔

صرف اپنے ملازم ہی نہیں دوسرے عزیزوں کے ملازموں کا بھی بڑا خیال رکھتے تھے۔ کوئی عورت کسی عزیز خاتون کے ساتھ پردیں جاتی تو ہمیشہ اُس کے کنبے بھر کی خیریت اور حال احوال لکھتے رہتے۔ اُس کو تسلی بخشی کرتے۔ چھوٹے چھوٹے ملازم بچے جو اکثر گھر میں رہا کرتے ہیں، انہیں تو بالکل اسی طرح چاہتے تھے جیسے اپنے بچوں کو۔ مولوی عبدالحق صاحب نے لکھا ہے کہ حالی کی سیرت کی دو نمایاں خصوصیتیں تھیں۔ سادگی اور درود دل۔

سادگی بیان میں، زبان میں، نظم میں نثر میں، کردار میں، گفتار میں ہر جگہ اور ہر موقع پر دیکھ لیجئے۔

اور درود دل تو وہ صفت ہے جس کا ہر توان کی زندگی کے ہر ہر گوشے میں نظر آتا ہے۔ اُن کی ساری زندگی ہمدردی، دردمندی، رقت و قلب، ایثار اور فیاضی سے عبارت تھی۔ سچے ایثار کی صفت اُس شخص میں پیدا ہو سکتی ہے۔ جسے درود دل کی انمول دولت میسر ہو۔ حالی کسی کی زرا سی تکلیف نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور اُس سے اس طرح بے چین ہو جاتے گویا یہ اُن ہی پر بیت رہی ہے۔ وہ اپنے اس شعر کی آپ ہی تفسیر تھے۔

چیت انسانی؟ تمپیدن از غم ہمالگاں از موم نجد در باغ عدن پڑماں شدن
جنگ بلقان کے زمانے میں جب ترکوں کی مصیبتوں اور نقصانات کا حال پڑھتے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ حیدر آباد میں سیلاب آیا

تو اُس کی تباہ کاریوں نے پانی پیت میں بیٹھے ہوئے حاکمی کو اس طرح بے قرار کر دیا کہ خود سیلاب زدہ شاید اتنے بے چین نہ ہوتے ہوں گے۔ مولانا احسن اللہ ثاقب نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ برسات میں وہ پانی پیت گئے۔ اُس زمانے میں دو تین روز سخت بارش ہوئی۔ مولانا حاکمی کی بے قراری دیکھی نہیں جاتی تھی۔ مگرے میں ”مضطربانہ برابر ٹپکتے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر نہایت خشنوع و خشنوع سے جناب باری میں غباء کے لئے جن کے مکان گورہے تھے دعا کرتے۔“

۱۹۴۷ء میں مولانا حاکمی حیدر آباد گئے ہوئے تھے۔ اُس زمانے کا ایک واقعہ مولوی عبدالحق صاحب نے بیان کیا ہے۔ ”ایک روز کا ذکر ہے کہ ایک صاحب جو علی گڑھ کالج کے گریجویٹ اور حیدر آباد کے ایک معزز عہدے پر فائز تھے، مولانا سے ملنے آئے۔ تم تم پر سوار تھے۔ زینے کے قریب اترنا چاہتے تھے۔ رہائش کی جو شامت آئی تو اُس نے گاڑی دو قدم آگے جا کر کھڑی کر دی۔ یہ حضرت اس ذرا سا چوک پر آپے سے باہر ہو گئے اور ساڑسٹا کئی ہنٹر اس غریب کے رسید کر دیئے۔ مولانا یہ نظارہ اُوپر برآمدے میں کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے بعد وہ کھٹ، کھٹ سیڑھیوں پر سے چڑھ کر اُوپر آئے۔ مولانا سے ملے۔ مزاج پُر کسی کی۔ کچھ دیر باتیں کر کے رخصت ہوئے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ مولانا کا چہرہ بالکل متغیر تھا۔ وہ برآمدے میں ٹہلتے جاتے تھے اور کہتے تھے ’ہائے ظالم کیا کیا‘ اس روز کھانا بھی اچھی طرح نہیں کھایا۔ کھائے۔ کہ بعد قیلوے کی عادت تھی وہ بھی نصیب نہ ہوا۔ فرماتے تھے یہ مسامحہ ہوتا۔ یہ کہ گو اوہ ہنٹر کسی نے میری پیٹھ پر مارے ہیں۔ اس کیفیت سے جو کہ جب اور ذرا مولانا کو تھرا وہ شاید اس بد نصیب سائیں کو بھی نہ ہوا ہوتا۔“

لیکن اُن کی ہمدردی فعلی لفظی نہ تھی۔ وہ دوسروں کو بھیینہ دیکھ کر صرف رنجیدہ نہ ہو جاتے تھے۔ بلکہ عملی طور پر جہاں تک ہو سکتا نصیحت، دلوں کی مدد اور حاجت مندوں کی حاجت روائی جیسا کیا کرتے تھے۔ آمدنی تقیلاں تھیں اور فتمے داریاں بہت لیکن فراخ دلی کا یہ حال تھا کہ بے کجی کوئی ضرورت مند اُن کے پاس آیا۔

خانی ہاتھ واپس نہیں گیا۔ اُن کے ملازموں کا بیان ہے کہ ضرورت مند آتا تو چپکے سے مٹھی بند کر کے اُسے دیتے تھے کہ کسی کو خبر نہ ہو کہ کیا دیا۔ جن کو روپے کے بجائے کسی اور مدد کی ضرورت ہوتی اُن کی دوسری طرح مدد کرتے۔ سفارش سے کام نہ نکال سکتے تو سفارش کرتے۔ بیمار کا علاج دوا کراتے۔ اور تیمارداری کرتے۔

لوگ مولانا خانی کی ہمدردی اور رحم و مہاشانی سے پہچان لیتے تھے اور غریب و پیشہ ور لوگ بھی اُن سے عجیب عجیب فرمائشیں کرتے تھے۔ ایک نانی کا یہ دلچسپ قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ اُس نے اپنی محبوبہ کو رام کرنے کے لئے مولانا سے تعویذ مانگا تھا۔ اور مولانا نے اُس کی لوگوں سے سفارش بھی کی۔

مولانا خانی کی زندگی میں سچے ایثار کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ خود اُن کا کلام اُن کی سیرت کی اس اہم خصوصیت کی تفسیر ہے۔ یہ اعلیٰ صفات دراصل اس گہرے مذہبی احساس نے اُن میں پیدا کی تھیں جو خانی کے دل میں بچپن سے موجود تھا۔

ہم نے ابھی تک خانی کے مذہب کے بارے میں کچھ نہیں لکھا۔ لیکن اب ہم اُن کے مذہبی خیالات پر کچھ روشنی ڈالنا ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ عقیدتاً حنفی تھے مسلمان تھے۔ اُنھوں نے علوم دین کی تعلیم، کلام مجید کا درس، فقہ، حدیث وغیرہ کی تعلیم بڑے بڑے مسلم عالمان دین سے حاصل کی تھی۔ اس لحاظ سے اُنھیں کثیرالراخ العقیدہ اور کسی حد تک تنگ نظر مولوی ہونا چاہیے تھا۔ موجوداتی میں اُن پر رسمی مذہب کا رنگ خاصا کاڑھا چڑھا ہوا تھا۔

لیکن اُن کے وسیع مطالعے، بے تعصب طبیعت اور وسیع الحیال و مارغ نے اور سب سے زیادہ حتیٰ کی جستجو، کلام الہی کے عمیق مطالعے اور گہرے مذہبی جذبے نے جو دین کی اصل اور اسلام کی روح جاننے کو بے چین تھا اُن میں مذہب کا وہ تصور پیدا کر دیا جس میں تنگ نظری، تعصب، اور رسم پرستی کا گزرنہیں۔ ان میں مذہب کی وہ سچی روح بیدار ہو گئی جس نے ایک طرف اپنے خالق کی بے پایاں محبت پیدا کی تو دوسری طرف انسانیت کا سچا درد عطا کیا۔

سرسید کی طرح حاکمی بھی رکھی اور رواجی مذہب کو جس نے اس کی اصلی روح اور مقصد کو دبا دیا تھا۔ اسلام کے منافی اور مسلمانوں کے لئے زہر سمجھتے تھے۔ اُن کا خیال تھا۔ اور کتنا صحیح نکلا یہ خیال۔ کہ اسلام کو اس رواجی قید اور بے جا بندشوں سے نہ آزاد کیا گیا تو نیا تعلیم یافتہ طبقہ مذہب ہی سے بیزار اور روگرداں ہو جائے گا۔ اس موضوع پر حاکمی نے سرسید کی سوانح حیات اور دو تین مضمونوں میں مفصل روشنی ڈالی ہے۔ وہ سرسید کو برخلاف اس وقت کے عالموں اور مذہب پرستوں کے سچا مسلمان، اسلام کا شیدا، بانی اسلام کا عاشق اور مسلمانوں کا رہنما سمجھتے تھے۔ اور باوجود بعض باتوں میں اُن سے اختلاف رکھنے کے اُن کی اُن مذہبی اصلاحوں کے بڑے قدردان تھے جو سرسید کر رہے تھے۔ اُن کی تفسیر القرآن اور خطبات احمدیہ کے بارے میں حاکمی کی رائے ہے کہ اُس کی روح کو مسلمانوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ حاکمی کا مذہبی شعور سرسید سے بھی گہرا تھا۔ اور خود اُن کی ذات ایک سچے، پکے اور روشن خیال مسلمان کی زندگی کی آئینہ دار تھی۔ جن میں قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کا سا خلوص، جوش، جذبہ، علم کی پیاس، عمل کی لگن، اسلام اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ پوری طرح کارفرما نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مذہبی ٹھیکے داروں نے سرسید کے ساتھ ساتھ انھیں بھی ملحد، نجر، لا مذہب، خرب اخلاق سب ہی کچھ کہا۔ اس لئے کہ حاکمی کا عقیدہ تھا ”الدرینِ مُسکّر“ دین آسان ہے۔ اس عنوان کے اپنے مضمون میں ایک جگہ لکھتے ہیں ”دینِ برحق کی شان یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز انسان کو مجبور کرنے والی نہ ہو۔ نہ اعتقادات میں کوئی محال بات تسلیم کرائی جائے۔ نہ عبادات میں کوئی ایسا بوجھ ڈالا جائے کہ عاجز بندوں سے اُس کی برواشت نہ ہو سکے۔ خدا کی کوئی نعمت جس سے نفس یا بدن کے حق میں مضرت کا اندیشہ نہ ہو اُن پر حرام نہ کی جائے۔۔۔۔۔ اُس میں عبادت کے طریقے ایسے عمارہ ہوں جن میں مشقت کم اور فائدہ بہت ہو۔ اس کے اصول ایسے جائز ہوں کہ ایک نیکی میں بہت نیکیاں مندرج ہوں۔ اس میں کوئی

بندش ایسی نہ ہو جس سے انسان کو اپنی واجب آزادی سر دست بردار ہونا پڑے۔ اس میں کوئی مزاحمت ایسی نہ ہو جس سے انسان پر ترقی کی راہیں سد ہو جائیں..... پھر آگے چل کر فرماتے ہیں: ”دین اسلام بھی جب اس کی اصل ماہیت پر نظر کی جاتی ہے تو ایسا ہی پاک دین معلوم ہوتا ہے جو انسان کی آزادی کو قائم رکھتا ہے اور اس کو کی دشواریاں کے ماننے پر مجبور نہیں کرتا..... قرآن پاک میں خدا فرماتا ہے: ”خدا تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے دشواری نہیں چاہتا۔ خدا کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ خدا نے دین میں تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کی.....“ پھر آگے چل کر اس حضرتؑ کے اقوال دہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا تھا ”ہر مسلمان کو آگاہ کیا گیا کہ انٹرنی کی بات مومن کی کم شدہ پونجی ہے۔ پس جہاں کہیں اس کو ملے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔..... یہ بھی صاف صاف ارشاد ہوا کہ..... جن لوگوں نے تعصب کی طرف بلایا تعصب کی حالت میں مرا، تعصب کی بنا پر لڑا وہ ہم میں سے نہیں..... ہر دوسری عقائد پر بڑی سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”مگر افسوس ہے کہ ہمارے علماء نے احکام ظاہری میں تعمق اور تدقیق کو اس قدر کام فرمایا کہ شریعت کا موضوع بالکل بدل گیا اور جس دین کی نسبت ”الدین یسر“ (دین آسان ہے) کہا گیا تھا وہ ”الدین عسر“ (دین مشکل ہے) کہنے کا متحی ہو گیا..... امام شعرانی نے میزان میں لکھا ہے کہ دین میں جس قدر آسانیاں ہیں وہ خدا اور رسول کی طرف سے ہیں اور جتنی دشواریاں ہیں وہ علماء کی طرف سے ہیں۔ واقعی یہ قول بالکل صحیح ہے کیونکہ ہم اپنے عہد کے علماء کا حال ایسا ہی دیکھتے ہیں..... آخر میں اس کی دلیل دیتے ہیں کہ وہ اسلام کو سچا مذہب کیوں مانتے ہیں..... ہم جو دنیا کے ادیان و مل میں سے صرف دین اسلام کو واجب تسلیم سمجھتے ہیں..... اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ صرف اسلام ہی خدا کا بھیجا ہوا دین ہے اور باقی ایسے نہیں۔ کیونکہ کلام الہی میں وارد ہے کہ..... کوئی قوم ایسی نہیں جس میں کوئی نبی نہ گزرا ہو اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ..... ہم نے بعض انبیاء کا حال تجھ پر اسے نبی آخر الزماں ظاہر نہیں کیا پس معلوم ہوا

لہ عربی عبارت اہل مضمون میں درج ہے میں نے طوالت کے خیال سے اسے چھوڑ دیا ہے۔ صرف ترجمہ دیا ہے۔

کہ ہم اسلام کو اُس وجہ سے جو اُد پر مذکور ہوئی اور دینوں پر ترجیح نہیں دیتے بلکہ اس سبب سے دیتے ہیں کہ جس وقت دین اسلام کا ظہور ہوا اُس وقت ادایانِ سابقہ میں سے کوئی دین اپنی اصلیت پر باقی نہ رہا تھا۔ انسان کی افراط و تفریط سے حق ار باطل علیٰ جل کر ایک ہو گئے تھے۔ شرک و بدعات نے توحید اور سننِ راشدی کو دبا لیا تھا۔ اور خود غرض عاملوں کی تحریفات اور مقلد جاہلوں کی جہالت اور متعصب دینداروں کے غلو سے تمام شریعتوں کے موضوع بدل گئے تھے۔ نبی آخر الزماں نے آکر حق کو باطل سے جدا کیا اور جو کھوٹ اور ملاؤ اگلی شریعتوں میں مل گیا تھا اس کو دور کر کے ایک خالص کندن نکالا اور اس کا نام اسلام رکھا۔ اب اگر اسلام بھی شرائعِ سابقہ کی طرح اپنی اصلیت پر باقی نہ رہے۔ تو ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دین حق ہے۔۔۔۔۔ اس پورے مضمون کو پڑھنے سے حاکمی کے مذہبی خیالات پر بہت روشنی پڑتی ہے کہ اسلام کا کیا تصور اُن کے ذہن میں تھا۔

ظاہر ہے کہ مذہب کے ٹھیکے دار ایسی کھری کھری باتیں سننے کی کہاں تاب لاسکتے تھے جس سے ان کے خود ساختہ مذہبی اصولوں کی عمارت گر جانے کا خطرہ تھا۔ اُن کی کوئی پر تو وہ شخص پورا اُتر سکتا تھا جو اُن کے من گھڑت مذہبی قاعدہ پر آنکھ بند کر کے ایمان لائے۔ لیکن حالی زندگی کے ہر شعبے میں مقلد نہیں مجتہد تھے۔ انھیں کبھی اس کی پڑا نہیں ہوئی کہ سچائی کے اظہار پر لوگ اُن کو کیا کہتے ہیں کیا نہیں۔ مذہب کے معاملے میں بھی ان کا یہی شعار تھا۔

لیکن باوجود پکے مذہبی خیالات کے ہونے کے وہ تمام دوسرے مذاہب کا بھی احترام کرتے تھے۔ لیکن مذہب کو محض عقیدتاً مان لینا اُن کے نزدیک کافی نہ تھا۔ وہ مذہب میں بھی غور و فکر، تحقیق و جستجو کو ضروری سمجھتے تھے۔ اس لئے کہ یہی قرآنِ پاک کا فرمان بھی ہے کہ آنکھیں بند کر کے مذہب کو ماننا دل سے ماننا نہیں جب تک انسان خود اس کو کچھ بوجھ کر اختیار نہ کرے۔ حاکمی کے نزدیک مذہب کی بہت اہمیت ہے مگر اس مذہب کی جو سوچ سمجھ کر اختیار کیا جائے۔

پانی پیت کے ایک نوجوان نے جو حالی کی برادری سے تعلق رکھتے تھے اپنے ماہی باپ سے ناراض ہو کر اور انگریزی تعلیم حاصل کرنے کی تمنا میں عیسائی مذہب اختیار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حالی کو اس کی خبر ہوئی تو بہت افسوس ہوا۔ صرف اس لئے نہیں کہ ایک مسلمان ترک دین کر رہا ہے۔ یقیناً اس کا بھی ان کو قلعی تھا مگر زیادہ افسوس یہ تھا کہ اس کا یہ ارادہ طلب حق اور سچائی کی جستجو کی خاطر نہیں بلکہ اپنا مدعا ایک ذلیل طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ انہوں نے اس نوجوان کو جو خط لکھا وہ بہت طویل ہے اس کے دو ٹکڑے یہاں درج کئے جاتے ہیں جن سے حالی کی اس معاملے میں جو رائے تھی اس پر روشنی پڑتی ہے۔

”اگر بالفرض تم نے اسلام میں کوئی نقص یا عیب معلوم کیا ہے اور عیسائی مذہب کو سب مذہبوں سے بہتر پایا ہے اور مذہبی تحقیقات کے جتنے مراتب ہیں وہ سب طے کر لئے ہیں اور بالکل متہدے دل میں شک و شبہ باقی نہیں رہا تو بھی تم کو اپنا مذہب چھوڑنے میں اور دوسرا مذہب اختیار کرنے میں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ جہاں تک میں خیال کرتا ہوں تم نے مذہبی تحقیقات کی اہم بات بھی نہیں پڑھی اور میرے نزدیک تم ہرگز اس وجہ سے عیسائی مذہب اختیار نہیں کرتے کہ تم نے اسلام کو بُرا مذہب اور عیسائیت کو اچھا یقین کر لیا ہے۔ بلکہ میرے نزدیک تم کو انگریزی تعلیم کا شوق ہے اور اس کو حاصل کرنے کا مقصد وہ نہیں اسی لئے تم نے یہ ذلیل و نامرد و تجویز سوچی ہے۔ پھر آخر میں لکھتے ہیں ”اگر فی الواقع تم کو دین اسلام میں کچھ شبہات ہیں ایک آدھ روز کے لئے یہاں چلے آؤ — ہمارے ہاں ٹھہرنا اور اپنے شبہات بیان کرنا۔ اگر کوئی اس کا معقول جواب نہ دے سکے تو پھر تم کو اختیار ہے چار ہونے تحقیقات کرنا چاہے ترک مذہب کرنا۔“ حالی نے اس نوجوان کے مرتبی کی صحیح تشخیص کی تھی۔ غالباً وہ اس خط کے بعد حالی کے پاس آئے اور حالی نے ان کی شئی کردی اور بعد میں اعلیٰ حالی کی مدد سے انہوں نے اپنی آئندہ تعلیم جاری رکھی اور پھر شاید کبھی ترک مذہب کا خیال ہی ان کے ذہن میں نہیں آیا۔

اس واقعہ سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہیں دوسرے مذاہب سے تعصب نہ تھا ساتھ ہی یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ان کی نظر میں مذہب کی بہت بڑی اہمیت تھی اور وہ دنیا کے بڑے سے بڑے فائدے کو اس کے مقابلے میں بیچ سمجھتے تھے۔ اور ان لوگوں کو ذلیل جو دنیا کے لئے دین کو بیچ ڈالتے ہیں۔

وہ حنفی المذہب سنی تھے لیکن اہل بیت اطہار سے اور جناب علی مرتضیٰ سے انہیں بڑے بڑے شیعہوں سے زیادہ گہری عقیدت تھی۔ ان کا یہ شعر اس احترام اور عقیدت کا پورا ثبوت دیتا ہے۔

ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے ہیں ہمارے وہ تیری محبت تیری عترت کی ولا ہے
پانی پت میں صرف ان کے خاندان کے شیعہ حضرات ہی نہیں بلکہ شہر بھر کے
شیعہ ان کے مذہبی عقیدے کی بھی اُسی طرح عزت کرتے تھے جس طرح ان کی ذات
کی جب حاکمی کی وفات ہوئی تو شاید پہلی مرتبہ پانی پت میں شیعہوں اور سنیوں دونوں
نے ایک ہی شخص کی نماز جنازہ پڑھی۔ اور اس کے بعد ہی واقعہ مولانا حالی کی پوتی
کی وفات پر ہوا جو اپنے دادا ہی کی طرح بے تعصبی اور عالی ظرفی میں ضرب المثل تھیں۔

آں حضرت سے حاکی کو وہ گہری عقیدت اور وابہانہ عشق تھا جس کا ثبوت ہر
اس شعر سے مل سکتا ہے جو انھوں نے ہادی برحق کی شان میں کہا ہے۔ انھوں نے
جہاں کہیں اس موصوع پر لکھا ہے قلم توڑ دیا ہے۔ مسدس حاکی کے چند نعتیہ بند اردو
شاعری کے سارے نعتیہ کلام پر بھاری کہے جاسکتے ہیں۔

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لاسنے والا
وہ اپنے پرانے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا
غریبوں کا بلجا ضعیفوں کا ماوے
یتیموں کا والی غلاموں کا مولے

اور اسلام کی تعلیم کی بنیاد وہ انسانیت کی محبت اور اس کے مخلوق کی خدمت کو سمجھتے تھے۔
یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدیٰ کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا

وہی دوست ہے خالق دوسرا کا خلائی سے ہے جس کو رشتہ و لا کا

یہی ہے عبادتِ یہی دین و ایمان

کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انساں

ایک جگہ لکھتے ہیں ”میں تو فرائض کے بعد کوئی عبادت اور کوئی بھلائی اس

کے برابر نہیں سمجھتا کہ اولاً اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ اور پھر تمام انہلے

جنس کے ساتھ جہاں تک ہو سکے سلوک اور بھلائی کی جائے....“

مذہب کی یہی سچی روح تھی جس نے حالی کے دل میں انسانی ہمدردی، خلوص

بے تعصبتی، عالمی نظری، ایثار اور درددلی وہ انمول صفات پیدا کر دی تھیں جو انسانیت

کا زہر اور جوہر ہیں۔ اور حالی کی ساری زندگی اور سارے کارنامے اس کا منظر بن گئے۔

میر درد کا یہ مصرعہ گویا حالی کے دل کی آواز تھا کہ

دردِ دل سے واسطے پیدا کیا انسان کو

اور خود ان کا یہ مسلک تھا کہ

چسیت انسانی؟ پییدن از غم ہماینگان

از موم نجد و رباغ عدن پر شاں شرن

سر سید کی طرح حالی کو بھی قوم نے خوب خوب قومی خدمتوں کے انعام دیئے

وہ سر سید کے دوست اور ساتھی ہوئے کی وجہ سے ایک تو یونہی موردِ ملامت تھے

اور ”نیچری“ کہے جاتے تھے جس کی وجہ سے جیسا کہ پہلے ہم نے کھانا سہی حلقہ ان سے

ناراض تھا۔ بہر اُنھوں نے شاعری میں ایک نئی راہ نکالی، حُبِ وطن، برکھارت

وغیرہ قسم کی نظمیں کہیں جو عام مذاق سے الگ تھیں اور عوام ہر نئی چیز سے پرستے

اور چڑتے تھے، اور پھر مدرس حالی میں ”شعر و قصائد کے ناپاک دفتر“ کے پورے

کھولے اور یادہ گو شاعروں کی شان میں کہا ہے

یہ ہجرت جو کر جا تیں شاعر ہا یہ کہیں مل کے خس کجہاں پاک سائے

ان سب باتوں کی وجہ سے انھوں نے ادب و شاعری کے خود بخود ختم

یہ دیکھئے آپ کی نسبت کیا لکھا ہے۔ اور کچھ اس قسم کے الفاظ پڑھنا شروع کئے۔ سچ تو یہ ہے کہ حالی سے بڑھ کر خراب زبان کوئی ہو نہیں سکتا اور وہ جتنی جلد ہی اپنے قلم کو اردو کی خدمت سے روک لیں اتنا ہی اچھا ہے۔ فرشتہ منش حالی زرا مکدر نہیں ہوئے اور مسکرا کر کہا تو یہ کہا کہ نکتہ چینی اصلاح زبان کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور یہ کچھ عجیب ہیں داخل نہیں۔

کئی روز بعد ایک دوست نے حسرت سے پوچھا اب بھی حالی کے خلاف کچھ لکھو گے؟ جواب دیا جو کچھ لکھ چکا اُسی کا ملال اب تک دل پر ہے۔ حالی کا یہ ضبط وقار اور عالی ظرفی بڑے بڑے مخالفوں کو شرمندہ اور نکتہ چینوں کو پشیمان کر دیتی تھی۔
لعن وطن، گالی و دشنام، طنز و اعتراضات کے طوفان کو حالی نے ایک نرالے طریقے سے زیر کیا ہے

کیا پوچھتے ہو کیوں کہ سب نکتہ چینیں چوتھے چپ سب کچھ کہا انھوں نے پر ہم نے دم نہ مارا
لیکن جیسا کہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے مخالفت کا یہ طوفان جوش و خاشاک کی کائنات تھا مبدی ہی دب گیا اور حالی کی عظمت اور شان اپنی جگہ پر قائم رہی
غل تو بہت یاروں نے مچایا پر گئے اکثر مان ہمیں

حالی زیادہ تر قوم کے موردِ تباہ اس لئے تھے کہ وہ سرسید کے صرف ہم خیال ہی نہ تھے بلکہ اپنے قلم سے ان کی اور ان کی تحریک کی پورے زور اور قوت کے ساتھ حمایت کرتے تھے۔ چالیس سال کی عمر میں وہ سرسید سے ملے تھے اور ان کی شخصیت کا اور اس اصلاحی تحریک کا جو وہ علی گڑھ کالج کے ذریعے چلانا چاہتے تھے حالی کے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا تھا اور اس کے بعد سے تقریباً چالیس ہی سال ان کا علی گڑھ کی تحریک سے تعلق رہا اور وہ سرسید کے کاموں میں شریک، مشیر، ساتھی اور معاون رہے۔ زبان سے 'قلم سے' ہاتھ پاؤں سے پیسے سے ہر طرح علی گڑھ کالج کی خدمت انجام دیتے رہے۔ پہلی بار ہی جب وہ علی گڑھ گئے اور مدرسۃ العلوم کو دیکھا تو اس سے بہت متاثر ہوئے۔ ایک مضمون میں اس کا ذکر یوں لکھا ہے:-
'ہم بڑے بڑے مفکر، عظموں کی مجالس و عظم میں حاضر ہوئے ہیں، ہم نے

اپنے اپنے منبروں پر نہایت فصیح و بلیغ خطبے بھی سُنے ہیں، ہم حال اور حال کی مجالس و عطا میں بھی شریک ہوئے ہیں، ہم نے پیرانِ طریقت کے گرومیدوں اور طالبوں کے حلقے بھی دیکھے ہیں اور ان کے دل ہلا دینے والے نعرے سُنے ہیں مگر ہم سچ کہتے ہیں کہ جو قومی مسرت اور اسلامی محبت اس مدرسے کو دیکھ کر خود بخود جوش میں آتی ہے وہ کسی دوسری جگہ اب تک نہیں دیکھی گئی۔ بلاشبہ جو شعر نظیری نیشاپوری نے بیت اللہ شریف کی زیارت کے وقت پڑھا تھا وہ اس مدرسے کو دیکھ کر ہم کو یاد آیا ہے

ایں کعبہ را بنا شر باطل نہادہ اند صد معنی و جمال دریں گل نہادہ اند

یہ الفاظ محض کسی ادیب کی لسانی یا شاعر کا مبالغہ نہیں بلکہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قوم کے اس دردمند کا دل اس مدرسے کو دیکھ کر جسے وہ مسلمانوں کی ترقی و بہبود کا سنگ بنیاد سمجھتا تھا غر و مسرت سے جھوم اٹھا ہے۔ اور یہ باتیں اس کے دل کی گہرائیوں سے نکل رہی ہیں۔ اس دن سے لے کر آخری دم تک وہ علی گڑھ اور مدرسۃ العلوم کی خدمت میں لگے رہے۔ ان کا اصلی کام ادب و شاعری کے ذریعہ اس مدرسے کو مقبول بنانا تھا مگر حالی نے محض فلمی خدمت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ عملی طور پر بھی وہ جو کچھ کر سکتے تھے کرتے رہے۔ سرسید کے ساتھ (اور ان کی وفات کے بعد بھی) کالج کے لئے چنڈہ کرنے اور اس کو ملک سے متعارف کرانے کی خاطر بڑے بڑے سفر کرتے رہے۔ اس کے لئے اپنے وطن سے اور اُس کے اطراف سے چندے جمع کئے، اپنے خاندان کے اور وطن کے بہت سے نوجوانوں کو علی گڑھ میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے بھیجا، اور اپنے بیٹوں اور نواسوں وغیرہ کو ہمیشہ علی گڑھ کی خدمت کرنے کے لئے ابھارتے رہے۔ وہ کالج کے ٹرسٹی بھی تھے اور ہمیشہ انھوں نے ٹرسٹی کے فرائض پوری دیانت و اری کے ساتھ انجام دیئے۔ اس عرصے میں بارہا کالج میں اختلافات اور تنازعات ہوئے، کبھی سرسید اور ٹرسٹیوں کے درمیان کبھی حکومت اور علی گڑھ کالج کے بعض ہمدردوں کے درمیان اور کبھی خود باہم ٹرسٹیوں میں مگر حالی نے ان موقعوں پر ہمیشہ جس بات کو حق اور کالج کے مفاد میں بہتر سمجھتے تھے اس کی حمایت کی۔ سرسید کی ان کے دل میں بڑی محبت تھی۔ لیکن حق کی محبت اس سے بھی زیادہ تھی۔ ۱۸۷۷ء میں سرسید یورپین

اشاف کے اصرار پر سید محمود کو اپنا جانشین یعنی کالج کا آئندہ سیکریٹری بنا لیا جاتے تھے بعض لوگ اسے کالج کے حق میں مفید نہیں سمجھتے تھے۔ کہ اس طرح گویا اپنا جانشین مقرر کرنے کی رسم پڑ جائے گی اور جمہور کو اپنا نامزدہ منتخب کرنے کا حق حاصل نہ رہے گا۔ حالی بھی اسے درست نہیں سمجھتے تھے۔ سید محمود سے ان کی پُرانی دوستی اور بڑے مراسم تھے۔ خود سید محمود جن کا سر کبھی کسی بڑے سے بڑے آدمی کے سامنے نہیں جھکا حالی کا بے حد احترام کرتے تھے۔ ان کا یہ قول ان کی اس عزت و محبت پر دال ہے جو سر اس مسعود نے بیان کیا ہے۔ کہ سید محمود نے ایک بار سید سے کہا ”آجانی اگر خدا مجھ سے کبھی یہ سوال کرے گا کہ میرے جتنے بندوں سے تولا ہے ان میں سے کون ایسا ہے جس کی پرستش کرنے کے لئے تیار دل تیار ہو جائے۔ تو میرے پاس جواب حاضر ہے کہ وہ شخص الطاف حسین حالی ہے۔“ لیکن اس قدر گہرے تعلقات کے باوجود حالی اس معاملے میں سید سے متفق نہ تھے۔ لیکن اسی زمانے میں سید وفات پا گئے اور معاملہ جوں کا توں رہ گیا۔ پھر تھوڑے عرصے سکریٹری رہنے کے بعد سید محمود بھی خدا کو پیارے ہوئے اور سکریٹری کا عہدہ نواب بن الملک کو ملا۔ سلطانہ میں محسن الملک کے زمانے میں بھی انگریز حاکموں کا تسلط بڑھنے لگا اور بدیہی حکومت کالج کے معاملات پر حاوی ہونے لگی اور وہ بعض نصیحتوں کی بنا پر خود اس کی طرف جھک گئے۔ لیکن نواب وقار الملک جنھیں دیگر صاحب الرائے ٹرسٹی اور خود حالی اسے کالج کے حق میں بہت مضر جانتے تھے۔ تجویز یہ تھی کہ مسٹر کارنا کو جو بڑا بد زبان اور جاہل شخص تھا کالج کے موجودہ پرنسپل مسٹر مارین کا جانشین نامزد کر دیا جائے۔ اس سے ایک طرف تو ایک ناموزوں شخص کالج کا پرنسپل بن کر اس کا مختار کل بن جاتا دوسری طرف ٹرسٹیوں کے اختیارات پر ضرب پڑتی اور پرنسپل منتخب کرنے کا حق گویا ان سے چھین لیا جاتا۔ نواب وقار الملک نے اس معاملے کا ذکر کرتے ہوئے ایک خط میں حالی کو لکھا ہے :-

”جو کوشش اس اہم مسئلے کے متعلق جناب نے فرمائی اور فرما رہے ہیں وہ کچھ نئی نہیں ہے۔ کالج اور قوم دونوں اس کے ہمیشہ مشکور رہے ہیں۔ لیکن ایک خاص مضمون

لے مارین کارنا کو اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے۔

بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر جناب سرسید مرحوم و مخفور ایک مہینا بھی اور زندہ رہتے تو جناب اور نواب محسن الملک اور خاکسار کے دستخطوں سے ایک یا دو اشت ٹرٹیوں میں جاری ہو ہی چکی تھی کہ کالج کی خبر لیں اور اس کو یورپین اسٹاف کے ہاتھوں میں چلے جانے سے روکیں۔

میں جواب کی مرتبہ علی گڑھ گیا تھا تو نواب محسن الملک بہادر کو میں نے وہ واقعہ یاد دلایا جس سے میری غرض یہ تھی کہ ایک تو وہ وقت تھا کہ جب وہ اس مقصد کے واسطے سرسید کی بھی پروا نہ کرتے تھے یا آج یہ دن ہے کہ خود اس سے زیادہ غلطیاں کر رہے ہیں.....“

حالی اس معاملے میں بہت فکر مند تھے۔ ایک طرف انہیں یہ فکر تھی کہ محسن الملک بدول ہو کر علی گڑھ سے علیحدہ نہ ہو جائیں۔ اس لئے کہ اس وقت ان سے زیادہ قابل ہمدرد اور خلص آدمی ملنا دشوار تھا دوسری طرف انگریزوں کا یہ تسلط کالج کے مستقبل کے لئے وہ فال بد جانتے تھے۔ وقار الملک کو اس کے بارے میں ایک خط میں لکھتے ہیں:-
 ”غش العلماء مولوی ذکار اللہ صاحب کی نسبت مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ وہ مسٹر مارین اور نواب محسن الملک کے خلاف کوئی کام نہ کریں گے..... مولوی نذیر احمد بھی کوئی مستقل رائے رکھنے والے آدمی نہیں..... مگر سب ٹرٹیوں سے جو دہائی میں ہیں امید ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اتفاق کریں گے..... میں نے محمد کرم اللہ خاں صاحب کے خط میں یہ لکھا ہے کہ علاوہ اور خرابیوں کے جو مسٹر کارٹا کے پرنسپل ہونے سے پیدا ہوں گی دو اور نہایت مضر نتیجے پیدا ہونے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ آئندہ ٹرٹیوں کو یہ اختیار باقی نہ رہے گا کہ وہ کسی نئے پرنسپل کو اپنی رائے اور اختیار سے مقرر کریں کیونکہ اگر اس وقت مسٹر مارین کی تجویز کا کلیاں ہو گئی تو پھر ہمیشہ کو ہر پرنسپل کا یہ واجبی حق ہو جائے گا کہ اپنے جانشین کو خود تجویز کرے۔ دوسرے قوی اندیشہ ہے کہ کارٹا کی بدزبانی سے بہت سے غیرت مند لڑکے کالج چھوڑ کر چلے جائیں گے۔“

اس معاملے کے متعلق خواجہ سجاد حسین کو بھی بہت سے خطوں میں اپنی رائے لکھی

اور خطروں کا اظہار کیا ہے جو وہ سمجھتے تھے کہ درست ہوں گے۔ ایک خط کا اقتباس ہے:-

”میں نے ان تمام رزولوشنوں سے جو انٹیریو سیکریٹری اور لوکل ٹرسٹیوں نے مرتب کئے ہیں اتفاق کیا ہے لیکن مجھے توقع نہیں ہے کہ سب رزولوشن کثرت رائے سے پاس ہو جائیں۔ زمیندار و تعلقداران و عہدہ داران سرکاری اور ان کے علاوہ بعض دیگر اصحاب بھی ضمن ایک وہمی خیال، اندیشہ ناراضی ”ہزار“ کا لُج کی بنا پر یقیناً اختلاف کریں گے۔ اور اگر مخالفین کی رائے غالب ہو گئی تو لوگوں کو سخت اندیشہ ہے کہ انٹیریو سیکریٹری استعفاء نہ دیدیں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر تمام رزولوشن کثرت رائے سے پاس ہو گئے تو مسٹر آچولڈا استعفاء دینے بغیر نہ رہیں گے اور اس موقع پر ان کا استعفاء دینا انگریز افسروں اور حاکموں پر بُرا اثر ڈالے گا۔ لیکن پہلا اندیشہ دوسرے اندیشے سے میرے نزدیک زیادہ سخت ہے۔ کیونکہ اگر ”ہزار“ کے مشورے مان لئے گئے جن کے قبول کرنے سے عذر کیا گیا ہے تو سیکریٹری بلکہ تمام ٹرسٹیوں کا عدم اور وجود برابر ہو جائے گا اور ٹنڈن کالج نمبر ۱۰ ایک گورنمنٹ کالج کے ہو جائے گا۔ اور جاتی اس کے لئے کسی طرح تیار نہ تھے کہ علی گڑھ کالج کو گورنمنٹ کالج بننے دیں۔ انہیں ٹرسٹیوں کے حقوق اور اختیارات کی بڑی فکر تھی۔ مگر ساتھ ہی اس کا احساس بھی تھا کہ ٹرسٹی جیسا چاہیے دینی تہذیبی، دیانت داری اور خلوص سے کالج کی خدمت انجام نہیں دیتے۔ سوائے علی گڑھ کالج کے طلباء نے پرنسپل کے خلاف اسٹرائک کی تھی۔ اس کے بارے میں مولوی عبدالحق نے ایک مضمون ”پیسہ اخبار“ میں لکھا جس کو حاکمی نے بہت پسند کیا۔ انہیں لکھتے ہیں ”سب سے زیادہ سچی بات جو آپ نے لکھی ہے وہ ٹرسٹیوں کی عقلیت اور بے پروائی کا ذکر ہے۔۔۔۔۔ میں نے اس باب میں کمیشن کے پریسیڈنٹ صاحب کو لکھ بھیجا ہے کہ نکلے اور نالائق ٹرسٹیوں کی بھرتی جو دراصل سرسید کے وقت سے شروع ہوئی تھی۔ انھوں نے کالج کی وقعت بڑھانے کے لئے اور نیز اس لئے کہ اُن کے دور اندیشانہ منصوبے بغیر کسی اختلاف کے پورے ہوتے رہیں ایسے لوگوں کو کالج فنڈ کمیٹی کا نمبر بنایا تھا جن سے مالی امداد کی توقع

ملے یہ اشارہ غالباً یو۔ پی کے لفٹیننٹ گورنر کی طرف ہے جو کالج کا سرپرست ہوتا تھا۔

ہو یا جو قوم میں کسی وجہ سے شہرت رکھتے ہوں اور سیکریٹری سے کسی معاملے میں اختلاف کرنے کا نہ اُن میں مادہ ہونا ارادہ۔ پھر بعد میں جب ٹرسٹی بل پاس ہوا تو وہی لوگ ٹرسٹی مقرر کئے گئے اور آج تک اسی اصل پر ٹرسٹیوں کا انتخاب ہوتا رہا۔ ان کو یہ بھی لکھا ہے کہ کمیشن کو چند ریزولوشن ایسے بھی پاس کرنا چاہیں جن سے موجودہ ٹرسٹیوں کی غفلت و بے پروائی کا انسداد اور آئندہ کسی عمدہ اور حکم اصول سے ان کا انتخاب عمل میں آیا کرے۔ حالی کی اس رائے پر اگر عمل درآمد کیا جاتا تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تاریخ میں وہ تاریک سال نہ آئے ہوتے جن کی بدولت اس کی گزشتہ نیک نامی پر حریف آیا۔ حالی کا لچ کو انگریز حکام یا چند اُمراء و رؤسا کی ملکیت بنا دینے کے مخالف تھے اور اُسے قوم کی امانت سمجھتے تھے جس کی باگ دہر قوم کے غلص اور قابل لوگوں کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے۔

حسن الملک کی وفات کے بعد جب نواب وقار الملک کا لچ کے سیکریٹری ہوئے اس وقت بھی حالی کی علی گڑھ کا لچ سے دلچسپی اور ہمدردی اور اُس کی اصلاح کی کوشش جاری رہی اور وہ اس کی ہر ممکن خدمت انجام دیتے رہے۔

حالی اور سرسید کے خیالات تعلیم کے بارے میں بہت کچھ ملتے ہوئے ہیں مگر ایک مسئلہ ایسا ہے جس سے حالی کو سرسید سے بھی زیادہ دلچسپی تھی یعنی عورتوں کی تعلیم۔ یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ سرسید عورتوں کی تعلیم کے خلاف تھے لیکن ان کو زیادہ فکر یہ تھی کہ قوم کے مرد پڑھ جائیں تو وہ سمجھتے تھے کہ مرد پڑھ جائیں گے تو عورتوں کی تعلیم کا مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا۔ لیکن حالی کی نظر میں عورتوں کی تعلیم کی اہمیت بہت تھی۔

انہوں نے صرف مردوں کی تعلیم کو ضروری نہیں سمجھا بلکہ اُس زمانے میں جب عورتوں کو تعلیم دلانا عیب اور گناہ سمجھا جاتا تھا، اُن کے حقوق کے اور اُن کی تعلیم کے حق میں آواز بلند کی۔ حالی شاعر اور ادیب تھے۔ اُن کا کام قلم کے ذریعے اور شعر کی شکل میں اپنے خیالات لوگوں تک پہنچانا تھا اور انہوں نے اس کام کو بھی بڑی خوبی

سے اور بڑے اثر آفریں انداز میں انجام دیا لیکن اُن کی ساتھ ساتھ وہ اپنے بس بھر علی طور پر بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہے۔ چنانچہ اُنھوں نے خود اپنے خاندان کی عورتوں کو پڑھنے لکھنے کی طرف توجہ دلائی۔ لکھنا اُس وقت عورت کے لئے سخت عیب کی بات سمجھی جاتی تھی۔ میری والدہ سنا یا کرتی تھیں کہ بچپن میں اُنھیں پڑھنا تو آگیا تھا لیکن لکھنا سیکھنے کی اجازت نہ تھی۔ اور چونکہ اُن کے والد اپنی ملازمت پر رہتے تھے اور دادا دوسرے گھر میں اس لئے گھر میں قلم دوات تک نہ تھی۔ دوپہر کو جب دادی سو جاتیں تو وہ توے کی سیاہی گھول کر اور سر کندھے کا قلم بنا کر چھپ چھپ کر کسی کتاب کی عبارت نقل کرتیں۔ اور اس طرح اُنھوں نے لکھنا سیکھا۔ ایک مرتبہ اُن کی دادی نے دیکھ لیا بہت خفا ہوئیں۔ اور مولانا حاکمی سے شکایت کی۔ وہ پوٹی کا یہ شوق دیکھ کر بہت خوش ہوئے اُنھیں قلم دوات، قلم دان اور تختی وغیرہ منگا کر دی اور اُن کی دادی کو سمجھایا کہ عورتوں کے لئے لکھنا معیوب نہیں بلکہ ایک مفید ہنر ہے۔

ایک خط میں خواجہ مجاہد حسین کو اُن کی چھوٹی بچی کے بارے میں لکھتے ہیں: ”مسروہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا کارڈ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ وہ جب کبھی خط یا کارڈ یا مشق کے طور پر کچھ لکھیں پسل سے کاغذ پر خط کھینچ دینے چاہیں تاکہ اُن کو سیدھی سطر لکھنے کی عادت ہو۔ اس زمانے میں خوش نویسی اسی کا نام ہے کہ سطر بندی اور رخ اور کرسی درست ہو۔ لکھتے لکھتے خط خود بخود ایک صورت پکڑے گا۔ کبھی کبھی حساب کے سوالات بھی اُن سے کرانے چاہئیں اور دونوں (بہنوں) کے پاس سلیٹ اور پنسل ہونی چاہیے۔“

۱۹۰۹ء کے لگ بھگ اُنھوں نے پانی پت میں اپنے گھر سے ملے ہوئے ایک مکان میں لڑکیوں کا ایک چھوٹا سا اسکول بھی کھولا تھا۔ یہ اسکول چوتھی جماعت تک کا تھا۔ اور اُن کے عزیزوں اور دوستوں کی لڑکیاں اُس میں پڑھتی تھیں۔ اُنھیں اسکول کی ترقی کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے آرام کا بھی بڑا خیال رہتا تھا۔ چنانچہ ایک خط میں لکھا ہے: ”لڑکیوں کے مدرسے کے لئے ایک پنکھا تیار ہونا چاہیے اور ایک لڑکا پنکھا کھینچنے کے لئے نوکر رکھنا چاہیے۔ در نہ برسات کا موسم اُس تنگ مکان میں مشکل سے گئے گا“

اور اگر ممکن ہو تو چھ سات بجے سے بارہ یا گیارہ بجے تک کا وقت بہت مناسب ہے۔
کیونکہ بڑی لڑکیاں جو گھر کا کاروبار کرتی ہیں اُن کا بڑا ہرج ہوتا ہے ۶

اس اسکول میں دلی کی ایک اُستانی پڑھاتی تھیں۔ اُس زمانے میں اچھی اُستانی تلاش کرنا بے حد مشکل تھا۔ تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا جاننے والی عورت مل جائے وہی غیرتِ معلوم ہوتی تھی۔ خدا جانے کتنی تلاش کے بعد یہ اُستانی دستیاب ہوئی تھیں۔ ۷۹۷ء میں لوی حبیب الرحمن خاں ٹھروانی نے اُن سے درخواست کی کہ ایک اُستانی کہیں سے بھیجے۔
اُنھیں جواب میں لکھتے ہیں: ”پانی پت میں لے دے کہ ایک دلی کی رہنے والی معلّمہ ہے۔
سجاد حسین نے پانی پت میں ایک مدرسہ نسواں قائم کر کے بمشاعرہ دس روپے ماہوار اُس
میں نوکر رکھا تھا۔ آٹھ دس مہینے میں شاگردیں اُستانی کے برابر ہو گئیں بلکہ بعضی اُس سے
بھی بڑھ گئیں۔۔۔۔۔ یہ حال اُس کی استعداد کا ہے۔۔۔۔۔“ غالباً کسی مناسب اُستانی نہ مل سکنے
کے سبب چند سال بعد یہ اسکول بند ہو گیا تھا۔

نظموں میں حالی نے عورتوں کے حقوق کی حمایت کی ہے اور اس انداز سے کی ہے
کہ سیدھی دل میں اُترتی چلی جاتی ہے۔ چپ کی داد میں کس طرح اُن حق تلفیوں کا ذکر کرتے
ہیں جو صدیوں سے عورت کے ساتھ ہوتی آ رہی ہیں۔ ۷

انوس دنیا میں بہت تم پر ہوئے جور و جفا حق تلفیاں تم نے ہمیں بے ہریاں بھلیں سدا
اور اُنھیں علم کی دولت سے محروم رکھنے پر اُن کا دل تڑپ اُٹھتا ہے ۷

جو علم مردوں کے لئے سمجھا گیا اب حیات ٹھیرا تھا رسے حق میں وہ زہرِ ہلاکِ سرِ بسر
آیا جو وقت انصاف کا نزدیک ہے یوم الحساب دنیا کو دینا ہو گا ان حق تلفیوں کا داں جواب

دنیا کے وانا اوکیم اس خوف و لرزاں تھے سب تم پر مہا داعلم کی پڑ جائے پرچھائیں کہیں
ایسا نہ ہو مرد اور عورت میں رہے باقی نہ فرق تعلیم پا کر آدمی بننا تمہیں زیبا نہیں

یہ وہ عورتوں کے ساتھ بدسلوکی اور مظالم اور عقد ثانی نہ کرنے کی رسم کے خلاف

احتجاج کرنے کے لئے انہوں نے بیوہ کے جذبات کی ترجمانی جس دل گذار انداز میں کی ہے وہ اپنا جواب نہیں رکھتی۔ ایسی پُر اثر نظم شاید ہندوستان کی کسی زبان میں نہ ہوگی۔ جیسی ”مناجاتِ بیوہ“ ہے۔

ایک دوسری جگہ لڑکیوں کی شادی کے بارے میں لکھا ہے کہ

جاہلیت کے زمانے میں یہ تھی رسمِ عرب
 کہ کسی گھر میں اگر ہوتی تھی پیدادِ دختر
 سنگِ دلِ باپ اُسے گود سے لے کر ماں کی
 گاڑ دیتا تھا زین میں کہیں زندہ جا کر
 رسم اب بھی یہی دنیا میں ہے جاری لیکن
 جو کہ اندھے ہیں بچے کی نہیں کچھ اُن کو خبر
 لوگ بیٹی کے لئے ڈھونڈتے ہیں جب بیوند
 سب سے اول انھیں ہوتا ہے یہ منظورِ نظر
 ایسے گھر بیاہیے بیٹی کو جو ہو آسودہ
 اور مرد و مہر سے جو ذات میں ہو افضل تر
 پھان بین اس کی تو کہتے ہیں کہ کھر کیا ہو؟
 بد مزاجی ہو، جہالت ہو کہ ہو بدِ خلقی
 یہ وہی ناشدنی ریت ہے جس کے کارن
 کچھ بُرائی نہیں ذوقِ نسا ہے داماد اگر
 اپنا اور بیٹیوں کا جب کہ رسوایی انجام
 بکریاں بھڑیوں سے پاتی ہیں بیوند اکثر
 جاہلیت سے کہیں ہے وہ زمانہ بدتر

عورتوں کی تعلیم اور بچوں کی پرورش اور تربیت کے اصولوں پر مولانا حاکمی نے ایک کتاب قصے کے پیرائے میں مجالس النساء کے نام سے لکھی ہے جس میں تعلیم و تربیت کے اصول نہایت سادہ دل نشیں اور دلچسپ انداز میں بتائے گئے ہیں۔ اس کتاب پر پنجاب کے ڈائریکٹر تعلیم نے چارنگور روپے کا انعام حکمتہ تعلیم کی طرف سے دیا تھا، اور ساہا سال تک یہ پنجاب کے لڑکیوں کے نصاب میں داخل رہی چند سال پہلے تک عورتیں اور لڑکیاں اسے بڑے شوق اور دلچسپی سے پڑھتی تھیں۔

مولانا حاکمی کی سیرت کی ایک اور اہم خصوصیت اُن کی بے تعصّی ہے۔ وہ ہر قوم اور ہر فرقے کے لوگوں سے ایک سی جھڑت اور سلوک سے پیش آتے تھے۔ اُس زمانے میں مسلمانوں

میں انگریزوں سے بہت تعصب اور چھوٹ پھات برتی جاتی تھی لیکن مولانا کے بعض انگریزوں سے بڑی بہت خوشگوار تعلقات تھے، اور ہندوؤں میں تو ان کے میسوں دوست تھے۔ جنت میں ہمدردی میں، سفارش میں سلوک میں کبھی انھوں نے یہ امتیاز نہیں کیا کہ یہ شخص مسلمان ہے یا ہندو۔ اپنے ہندو دوستوں کے ساتھ ایسی ہی محبت اور خلوص کا سلوک کرتے تھے جس طرح مسلمانوں کے ساتھ۔

اپنے بیٹے کو ایک صاحب کی سفارش کر کے لکھتے ہیں ”وہ ہمارے شفیق دوست لالہ تلسی رام صاحب سا ہو کار کے نہایت قریب کے رشتے دار ہیں۔ امید ہے کہ عنقریب معائنہ کے موقع پر وہ تم سے ملیں گے۔ چونکہ تم ان سے واقف نہ تھے اس لئے تلسی رام صاحب کی یہ خواہش تھی کہ لالہ بنارسی داس کے حال سے تم کو مطلع کر دیا جائے تاکہ تم ان سے عزیز ہو وطنوں کی طرح ملو۔۔۔۔۔“

لالہ چندو لال کو ان کے والد کی وفات پر تعزیت کے خط میں لکھا ہے۔

”عزیزی و شفیق سلمہ اللہ۔ آپ کی تحریر سے میرے دلی دوست بہاری لال مشتاق کی وفات کا حال معلوم ہوا۔ جس کا صدمہ کبھی دل سے فراموش نہیں ہو سکتا۔ میرے دہلوی دوستوں میں سے افسوس ہے کہ ایک خاص اور مخلص دوست کم ہو گیا جس کا بدل ملنا مشکل ہے ایسے وضعدار محبت کے پتلے حاضر و غائب یکساں اور اپنے اسکول کے فرائض گم ہوتے ہیں۔ وہ ہندو مسلم اتحاد کے دل سے خواہاں تھے اور جو لوگ آپس میں مخالفت اور منافرت پھیلانا چاہتے انھیں ملک و قوم کا سخت دشمن سمجھتے تھے۔ ایک جگہ لکھا ہے۔ ”جو لوگ ہندو مسلمانوں میں تفرقہ اور چھوٹ ڈالنے والی کتابیں لکھتے ہیں وہ ہندوستان کے سخت دشمن ہیں خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان“ برہمچاریا۔

رسالہ اتحاد و کھنٹو کے ایک مضمون لکھتے ہیں۔

”درحقیقت اس سے زیادہ کوئی غلط خیال نہیں ہو سکتا کہ ہندو مسلمانوں میں دوستی اور یک جہتی کے روابط مستحکم نہیں ہو سکتے۔ بے شک بدقسمتی سے ایسے چند ناشدنی اسباب پیدا ہو گئے ہیں جن سے بالفعل دونوں قوموں کی ایک محدود جماعت کے دل ایک

دوسرے سے پھٹ گئے بیخبر اتفاق اور یک جہتی کے دونوں قوموں کا ملک میں عزت سے رہنا اور گورنمنٹ کی نظر میں عزت و توقیر پیدا کرنا غیر ممکن ہے۔ " ایک مضمون " ہمدردی " میں برادران وطن کی تہذیب کی تعریف دیکھئے۔ " ہندوستانیوں سے عموماً رقومیں مراد لی جاتی ہیں۔ ایک ہندو دوسرے مسلمان، یہ دونوں اپنے اپنے وقت میں شائستگی کے اعلیٰ درجے کو پہنچ چکے ہیں۔ ہندوؤں کی شائستگی اس وقت میں مانی گئی ہے جب کہ تمام دنیا میں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ہمارے شاعر نے اس زمانے کے یونانیوں کا حال مفصل لکھا ہے جب کہ منو کا مجموعہ تالیف ہوا۔ اس زمانے میں جو حال ہندوستان اور یونان کا تھا اس کے مقابلے سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندو اگرچہ بہت ودلاوری میں یونانیوں کے برابر نہ تھے مگر عام تہذیب اور شائستگی اور قوانین کی عمدگی اور انتظام کی خوش اسلوبی اور علم و ہنر کی ترقی میں یونانیوں سے بہت بڑھ کر تھے "

کبھی بڑی کشادہ دلی سے اُن کے کارناموں کی تعریف یوں کرتے ہیں :-

یہاں اور میں جتنی تو میں گرامی خود اقبال ہے آج اُن کا سلامی
تجارت میں ممتاز دولت میں نامی زمانے کے ساتھی ترقی کے حامی

نہ فارغ ہیں اولاد کی تربیت سے

نہ بے فکر ہیں قوم کی تقویت سے

معزز ہیں ہر ایک دربار میں وہ گرامی ہیں ہر ایک سرکار میں وہ

درسا ہیں عادت و اطوار میں وہ نہ بدنام گفتار و کردار میں وہ

نہ پیشے سے حرفت سے انکار اُن کو

نہ سخت مشقت سے کچھ عار اُن کو

اور تعصب کو چاہی کس نظر سے دیکھتے تھے ؟

تعصب کہ ہے دشمن نوع انسان بھرے گھر کے سینکڑوں جس نے ویراں

ہوئی بزمِ مژدہ جس سے پریشاں کیا جس نے فرعون کو نذرِ طوفان

گیا جوٹ میں بولہب جس کے کھویا

الوجہل کا جس نے بیڑا ڈوبویا

اتحاد کی برکت سنیے!

ملک ہیں اتحاد سے آزاد شہر ہیں اتفاق سے آباد
ہند میں اتفاق ہوتا گر کھاتے غیروں کی ٹھوکریں کیوں کر
اُردو ہندی کا قصہ مولانا حالی کے زمانے میں شروع ہو چکا تھا۔ حالی اُردو کے
نقاد، ادیب، شاعر اور اُردو کے خادم تھے لیکن جیسے وہ ہر قسم کے تعصب سے
پاک تھے ویسے ہی لسانی تعصب سے بھی کوسوں دور تھے۔ نچراناہ جاوید کے تبصرے
میں لکھا ہے۔

”آج کل اہل ملک کی بدقسمتی سے جو اختلافات ہندو مسلمانوں میں اُردو زبان کی مخالفت
یا اس کی حمایت کی وجہ سے برپا ہیں اُس کی رفع دادا گر ہو سکتی ہے تو اس طریقے سے ہو سکتی ہے۔
ہندو تعلیم یافتہ اصحاب کشادہ دلی اور فیاضی کے ساتھ اُردو زبان میں جو درحقیقت
برج بھاشا کی ایک ترقی یافتہ صورت اور اُس کی ایک پروان چڑھی ہوئی اولاد ہے، اس
طرح تصنیف و تالیف کریں جس طرح ہمارے ہر دلعزیز ہیرو (لالہ سری رام صاحب) نے
اس طولانی تذکرے کو ختم کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اور مسلمان مصنفین بے ضرورت اُردو میں
عربی، فارسی کے غیر مانوس الفاظ استعمال کرنے سے جہاں تک ہو سکے پرہیز کریں اور اُن
کی جگہ برج بھاشا کے مانوس اور عام فہم الفاظ سے اُردو کو مالا مال کرنے کی کوشش
کریں۔ اور اس طرح دونوں قوموں میں آسشتی اور صلح کی بنیاد ڈالیں اور ایک ممتاز
فیہ زبان کو مقبولہ فریقین بنائیں۔۔۔۔۔ مذکورہ بالا اختلافات کے متعلق جو تعصب اور
ناگواری کا الزام ہندوؤں پر لگایا جاتا ہے اس قسم کا بلکہ اس سے زیادہ سخت الزام مسلمانوں
پر لگایا جاسکتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ مسلمان باوجود یکہ تقریباً ایک ہزار برس سے ہندوستان
میں آباد ہیں مگر اس طویل مدت میں انھوں نے چند مستثنیات کو چھوڑ کر کبھی سنسکرت یا برج بھاشا
کی طرف باوجود سخت ضرورت کے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔۔۔۔۔ اگر یہ کہا جائے کہ سنسکرت
کالیکٹنا کوئی آسان کام نہیں ہے تو برج بھاشا جو بمقابلہ سنسکرت کے نہایت سہل الحصول
ہے اور جس کی شاعری نہایت لطیف، شگفتہ اور فصاحت و بلاغت سے لبریز ہے۔ اس کو

میں داخل کرنے چاہئیں اس سے زبان میں وسعت لوچ اور شیرینی پیدا ہوگی۔ انھوں نے خود اپنی سزا اور نظم میں بڑی خوبی کے ساتھ سینکڑوں ہندی الفاظ بے تکلف استعمال کئے ہیں۔ اگر حالی کے سوز پر عمل کیا جاتا اور ان کی تقلید اردو زبان کے حامی کرتے تو شاید ہندی اردو کا جھگڑا اتنا نہ بڑھنے پانا۔ اگر لیان ہندی سے وہ بے اعتنائی (جو حالی کے زمانے میں کم اور بعد میں بہت) ماوہ برتی گئی، نہ ہرتے تو آئی اردو کو ہندستان میں یہ روزِ بد نہ دیکھنا نصیب ہوتا۔ اردو سے جو نقص اب آئی پیدا ہوا ہے اُس میں بھاری اردو کا کوئی قصور نہیں۔ وہ سینکڑوں برس۔ سب اہل وطن کے دلوں میں گھر کر چکی تھی۔ اور اب بھی کروڑوں کے دل میں اس کی محبت موجود ہے۔ اس کی مخالفت کی فتنے داری ایک حد تک اُس کے ان نادان دوستوں پر ہے جنھوں نے اُس کی حمایت کا ایسا طریقہ اختیار کیا جس سے اُسے نقصان ہی نقصان پہنچا۔ یا اُن سیاسی حالات کی بددلت اُسے یہ دشمنی پہنچی۔ یہ ہے جنہوں نے ملک کو تقسیم کر کے تہذیب، تمدن، زبان سب کو تقسیم کرنے کی بنا ڈالی۔

سودیشی کی تحریک مولانا کی کے سامنے شروع ہو چکی تھی اور وہ اس کے بڑے حامی تھے اور اُسے ملک و قوم کے لئے بہت فائدہ مند سمجھتے تھے خواجہ بہاؤ الدین نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ والد مرحوم سودیشی کی فکر اُسے شوق سے پہنتے تھے اور بانی پت کے ملاہوں کا بُنا ہوا پیرا دوستوں کو تحفے کے طور پر بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسے درجہ کی جہون کا تھان جو پانی پت کے جولاہوں نے بُنا تھا انھوں نے سرسید کو تحفے میں بھیجا جس کا انھوں نے ٹوٹا سنوایا۔ اور شاہ کے وقت سب عمارتوں کے معائنے کے لئے آتے تو اُسٹرا۔ سوٹ کو پہنا کرتے تھے۔

۱۹۰۶ء میں منشی دینا نرائن مکھ (ایڈیٹر ماہنامے مسلمان مشاہیر ہند سے سودیشی کی تحریک کے بارے میں یہ تین سوال پوچھے تھے۔

(۱) سودیشی تحریک بذاتِ خود ملک کی ترقی کے لئے کہاں تک مفید ہے۔ اس کے

نشیب فراز نفع نقصان اور عمل درآمد کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟

(۲) سودیشی تحریک میں ہندو مسلمانوں کے اتفاق کی کہاں تک ضرورت ہے، خاص

مسلمانوں کے لئے اس سے کہاں تک نفع یا نقصان پہنچنے کی اُمید ہے؟

(۳) اس کی کامیابی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے اور اس کی کامیابی کا ہندو

مسلمانوں پر جداگانہ اور ملک پر بحیثیت مجموعی کیا اثر ہوگا؟

مولانا حاکمی نے ان سوالات کا جواب مفصل مضمون کی شکل میں بھیجا تھا جو زمانے کے

اپریل ۱۹۶۷ء کے پرچے میں شائع ہوا تھا۔ ان کی رائے کا خلاصہ یہ ہے کہ جس قدر

تحریکیں اب تک ہندوستان کی بھلائی کے لئے دیسیوں کی طرف سے ہوتی ہیں میرے

نزدیک ان میں سے کوئی ایسی تحریک جس سے ملک کو حقیقی فائدہ پہنچنے کی اُمید ہو

سودیشی تحریک سے بہتر نہیں ہوتی۔ دوسرے سوال کے جواب میں لکھا کہ ہندو مسلمانوں

کے اتفاق کی نہ صرف سودیشی تحریک میں بلکہ ہر کام میں جو ہندوستان کی عام بھلائی

سے تعلق رکھتا ہو اشد ضرورت ہے اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں سودیشی تحریک جیسی

ہندوؤں کے حق میں مفید ہے ویسی ہی مسلمانوں کے حق میں مفید ہے۔۔۔۔۔ اس تحریک

کا اثر ملک پر ضرور ہوگا اور رفتہ رفتہ کم و بیش ہوتا رہے گا۔ لوگوں کو اس سُرنگ کا راستہ

معلوم ہو گیا ہے جس راستے سے ملک کی دولت غیر ملکوں کو کھینچی چلی جاتی ہے۔ مگر اس

راستے کو بند کرنا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے۔ اگر ایک صدی میں بھی ہندوستان غیر ملکوں

کی مصنوعات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے تو مجھ کو اس کو بہت جلد کامیابی ہوگئی۔

مدرس میں کئی جگہ ان خیالات کا عکس نظر آتا ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ

اگر اک پہنچنے کو ٹوپی بنائیں تو کپڑا وہ اک اور دنیائے لائیں

جو سینے کو وہ ایک سوئی نکائیں تو مشرق سے مغرب کو لینے کو جائیں

ہر اک شے میں غیروں کے محتاج ہیں وہ

ملکینس کی رو میں تاراج ہیں وہ

نہ پاس ان کے چادر نہ بستر ہے گھر کا نہ برتن ہیں گھر کے نہ زیور ہے گھر کا

نہ چاقو نہ قینچی نہ نشتر ہے گھر کا صراحی ہے گھر کی نہ ساغر ہے گھر کا
 کنول مجلسوں میں، قلم و دفتر میں
 اثاثہ ہے سب عاریت کا گھر میں
 جو مغرب سے آئے نہ مال تجارت تو مرجائیں بھوکے وہاں اہل حرفت
 ہو تجار پر بند راہ معیشت دکاؤں میں ڈھونڈئے نہ پائے بضاعت
 پر لئے سہاے ہیں بیو پارواں سب
 طفیلی ہیں سیٹھ اور تجارواں سب

حاکمی کہنے کو ایک زمیندار خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ لیکن یہ زمینداری یو۔ پی
 اور بہار کے رئیسوں کی زمینداری نہ تھی بلکہ پنجاب کے بٹوارے کے اصولوں پر زمین والے
 اپنی زمین بٹائی پر (آدھا آدھا حصہ) کسان کو دیا کرتے تھے اور نفع نقصان میں دونوں
 برابر کے شریک ہوتے تھے اور اس چھوٹے سے زمیندار خاندان کے افراد کو اپنے کپٹے
 کا پیٹ پالنے کے لئے ہمیشہ محنت مشقت کرنی پڑتی تھی۔ حاکمی نے آنکھ کھول کر دیکھا تو
 غربت کو ساقی اور صرف محنت اور کوشش کو مددگار پایا اور وہ اپنے خاندان کے
 دوسرے بڑھوں اور جوانوں کی طرح زندگی بھر محنت اور کام کرتے رہے۔ لیکن ان سے
 زیادہ خوش دلی اور لگن سے وہ محنت کو عزت اور کام کو انسان کی عظمت کا سبب
 سمجھتے تھے۔ وہ خود ”مزدور“ تھے اور محنت کرنے والوں کی اور ان کے کام کی بڑی
 قدر کرتے تھے۔ اس کی تعریف خود حاکمی کی زبانی سنیے: نکتوں اور مفت خوروں کے
 ذکو کے بعد کہتے ہیں:

مگر اک فریق اور ان کے سوا ہے شرف جس سے نفع بشر کو ہوتا ہے
 سب اس بزم میں جن کا نور دنیا ہے سب اس باغ کی جن سے نشوونما ہے
 ہوئے جو کہ پیدا ہیں محنت کی خاطر
 بنے ہیں زمانے کی خدمت کی خاطر

نہ راحت طلب ہیں نہ مہلت طلب وہ لگے رہتے ہیں کام میں روز و شب وہ
 نہیں لیتے دم ایک دم بے سبب وہ بہت جاگ لیتے ہیں سوتے ہیں تپ وہ
 وہ تھکے ہیں اور چین پاتی ہے دنیا
 کساتے ہیں وہ اور کھاتی ہے دنیا

چُنیں گرنہ وہ ہوں کھنڈر کاخ و دیواں بُنیں گرنہ وہ شاہ و کشور ہو عریاں
 جو بولیں نہ وہ، تو ہوں بل مارے جاں جو پھانسیں نہ وہ تو ہوں جنگل گستاں
 یہ چلتی ہے کاری انھیں کے ہمارے
 جو وہ کل سے بٹھیں تو بے کل ہوں سائے

کھپاتے ہیں کوشش میں تاب و توان کو گھٹتے ہیں محنت میں جسم اور جاں کو
 سمجھتے نہیں اس میں جاں اپنی جاں کو وہ مڑے رکھتے ہیں زندہ جہاں کو
 بس اس طرح جینا عبادت ہے ان کی
 اور اس دھن میں مرنا شہادت ہے ان کی

زہیں سب خدا کی ہے گلزار انھیں سے زمانے کا جب گرم بازار انھیں سے
 ملے ہیں سعادت کے آثار انھیں سے کھلے ہیں خدائی کے اسرار انھیں سے
 انھیں پر ہے کچھ خیر ہے شرمی کو
 انھیں سے ہے کرب شرف آدمی کو

ہر اک ملک میں خیر و برکت ہے ان سے ہر اک قوم کی شان و شوکت ہے ان سے
 نجابت ہے ان سے شرافت ہے ان سے شرف ان سے، فخر ان سے، عزت ہے ان سے
 جفاکش بند مگر ہر عزت کے خواہاں
 کہ عزت کا ہے بھید ذلت میں پنہاں

حالی نے جس طرح کام اور محنت کی اور خلق اور مزدور کی تعریف کی ہے،
 اور جس عزت اور اہمیت کا مقام اُسے بخشا ہے وہ بڑی بڑی تعریفوں اور لمبے
 چوڑے مضامین اور کتابوں پر بھاری ہے۔ حالی کسی کے دشمن نہ تھے۔ نہ سرمایہ دار

کے نہ زمیندار کے۔ نفرت اور دشمنی اُن کی فطرت کے خمیر ہی میں نہ تھی۔ لیکن وہ کابلوں، نکمروں اور مُفت خوروں کو انسانیت کے دامن پر ایک داغ سمجھتے تھے۔ اُن کے نزدیک صرف وہی انسان عزت و شرف کا مستحق اور حکومت و جہاں بانی کا اہل ہے جو خود اپنی محنت پر بھروسہ کرتا اور محنت کی ”ذلت“ گوارا کرتا ہے۔ اس میں وہ کسی کی تخصیص نہیں کرتے۔ محنتی آدمی خواہ کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو اُن کے لئے قابلِ احترام ہے۔ اُن کے دل میں ہر طبقے کے اشخاص کی اصلاح کا جذبہ تھا۔ نیکے کابل بے حس اور مُفت خوروں کے بھی وہ دشمن نہ تھے۔ وہ اُن کراہوں کا خون بہانے کے بجائے اُن کو سیدھے راستے پر ڈالنا اور اُن کی بے بسی کو دور کرنا چاہتے تھے۔ وہ اُنہیں نفسی مرخص سمجھتے تھے جن کے علاج کی ضرورت ہے مجرم نہیں جن کو سزا دی جائے۔ شاید اسی وجہ سے باوجود ملک و ملت کی تباہ حالت کا اس قدر غور سے مطالعہ کرنے کے اُنہیں انسانیت پر بھروسہ، مسلمانوں کے مستقبل پر ایمان اور اہل وطن سے محبت اور امید ہے۔

حالی کے ذہن میں وطن کا مفہوم کیا تھا؟ اس موضوع پر ڈاکٹر ذاکر حسین کا ایک خطبہ ”حالی بحیثیت ایک محب وطن کے“ مطالعے کے قابل ہے۔ وہ اس میں لکھتے ہیں: ”اور حالی کا وطن کیا تھا؟ پہلے تو حالی کا وطن ان کا گھر، رکنبہ اور پانی پت تھا۔ جس کے ساتھ ان کی شفیقتگی کا حال پانی پت میں پانسانوں پر یہ محبت ایسی تھی کہ وہی کی محبت بھی اُن سے پانی پت نہ چھڑا۔ اُس کے بعد حالی کا وطن برہادر ولی ہوا جس کا ذکر جہاں کرنے میں اس طرح کہ سخت ہے محنت دل بیچ جانے ..

مگر سلطنتوں کی دیگر حکومت کی تبدیلی، تیماروں کے تصادم نے اس وطن کے تصور کو وسیع کیا اور اب ہندوستان اُن کا وطن ہو گیا۔ اُس کے بعد ویرا، آسمان وزمین اُس کی دل لگی کی شکلیں بنیں وہ اُس کے حنادں کے لغز، مری، دراکر، کی تاروں بھری رات کو یاد کرتا اور اُس حک کو پاک جانتا۔ ...“

یوں حالی کے وطن کا نظریہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ اب اُن کا ملک اُن

کا وطن بن گیا تھا۔ اور اُس کی محبت اُن کے دل میں گھر کر چکی تھی۔
 تیری اک مُشت خاک کے بدلے لوں نہ ہرگز اگر بہشت ملے
 لیکن وہ محض وطن کی خاک کی محبت اور درود یوار کی اُلفت پر قانع نہ ہو سکے۔
 جسے خوب سے خوب تر کی تلاش رہتی ہو وہ کیسے اس پر بس کر سکتا تھا؟ چنانچہ
 اُنہوں نے خود ہی اپنے کو ہوشیار کیا۔

اے دل! اے بندۂ وطن ہوشیار خواب غفلت سے ہو زرا بیدار
 نام ہے کیا اسی کا حُب وطن؟ جس کی تجھ کو لگی ہوئی ہے لگن
 کیا وطن کی یہی محبت ہے؟ یہ بھی اُلفت میں کوئی اُلفت ہے؟
 اس میں انسان سے کم نہیں ہیں درند اس سے خالی نہیں چرند و پرند
 ٹکڑے ہوتے ہیں سنگِ فرقت میں سوکھ جاتے ہیں رُوحِ فرقت میں
 اب وطن کی محبت کے صحیح مفہوم کو عائی پا گئے! وطن کی محبت صرف اینٹ پتھر
 اور مٹی کی محبت نہیں..... ایسا ہو تو انسان اور حیوان میں فرق ہی کیا رہا۔ وطن
 کی محبت عبارت ہے اہل وطن کی محبت سے! جس کا مطلب ہے ان کی اصلاح
 اور بہبود کی کوشش۔ ان کو اخلاقی پستی سے اُبھارنا۔ ان کو دنیا میں عزت سے رہنے
 کے گھر سکھانا اور ان کی معاشرتی حالت کو بہتر بنانا۔ وہ ایسے سچے محبِ وطن کی
 تلاش میں ہیں۔

ہے کوئی اپنی قوم کا ہمدرد
 جس پر اطمینان آدمی ہو صحیح
 قوم پر کوئی زور نہ دیکھ سکے
 قوم سے جان تک عزیز نہ ہو
 پھر اہل وطن کو مخاطب کرتے ہیں۔
 بیٹھے بے فکر کیا ہو ہم وطن
 مرنے ہو کسی کے کام آؤ
 نوز انسان کا جس کو بھییں فرد
 جس کو حیوان پہلے سکین ترجیح
 قوم کا حال بد نہ دیکھ سکے
 قوم سے بڑھ کے کوئی چیز نہ ہو
 اُٹھو! اہل وطن کے دوست بنو
 ورنہ کھٹا تو پیو! چلے جاؤ

جب کبھی زندگی کا لطف اٹھاؤ دل کو دکھ بھائیوں کے یاد دلاؤ
 کہتے بھائی تمہارے ہیں نادار زندگی سے ہے جن کا دل بیزار
 مقبلو، مدبروں کو یاد کرو خوش دلو با غم زدوں کو یاد کرو
 جاگنے والے خافلوں کو جگاؤ تیرے بے والو ڈوبتوں کو بچاؤ
 حب وطن کے اسی مفہوم کو ایک اور جگہ بیان کرتے ہیں :

اُن کی کیا عزت ہو یاد و قوم ہر جن کی ذلیل اُن کی کیا راست ہے جن کی قوم ہر سبستہ حال
 ہے وہ ایسے غلوں میں غلیلوں کے جیسے ایک سیٹ ہزاروں غلوں میں ایک اگر آسودہ حال
 شال گدڑی سے ہے دال سو مرتبہ بدتر بچاں ہوں ہزاروں گدڑیاں اور ایک کے کا ندھ شال
 قوم کا لفظ حاکمی کے زمانے میں اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا تھا جس میں آج
 ہونے لگا ہے۔ کبھی وہ پیشہ وروں کی تخصیص کرتا تھا کبھی کسی فرقے کے لئے بولا جاتا تھا اور
 کبھی پورے اہل ملک کے لئے۔ حاکمی نے اُسے کہیں کہیں فرقے کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے
 لیکن جب سب اہل وطن کو خطاب کرنا ہوتا ہے اس وقت وہ قوم کا لفظ اُس وسیع معنی
 میں بولتے ہیں جس میں آج بولا جاتا ہے۔ ایک سچے محب وطن کے قلبی تاثرات دیکھئے
 اور سر دھینئے :

تم اگر چاہتے ہو ملک کی خیر نہ کہیں ہم وطن کو بھجھو غصہ
 ہو مسلمان اس میں یا ہندو بودھ مذہب ہو یا کہ ہو برہمنو
 سب کو میٹھی نگاہ سے دیکھو بھجھو آنکھوں کی پتلیاں سب کو
 ملک میں اتفاق سے آزاد شہر میں اتفاق سے آباد
 ہند میں اتفاق ہوتا اگر کھاتے غیروں کی ٹھو کریں کیوں کر
 قوم جب اتفاق کھو میٹھی اپنی پونجی سے ہاتھ دھو میٹھی
 ایک کا ایک ہو گیا بدخواہ لگی غیروں کی پڑتی تم پر نگاہ
 پھر گئے بھائیوں سے جب بھائی جو نہ آتی تھی وہ بھلا آتی
 و آج کل کے متعصب مسلمان اور متعصب ہندو حاکمی کی وطن کی سچی محبت

اور حق گوئی پر غور کریں

پاؤں اقبال کے اکھرنے لگے ملک پر سب کے ہاتھ پڑنے لگے
کبھی تورانیوں نے گھر لوٹا کبھی درانیوں نے زر لوٹا
کبھی نادور نے قتل عام کیا کبھی محسود نے غلام کیا

اور آخر میں

سب سے آخر وہ لے گئی بازی ایک سٹتہ قوم مغرب کی
حالی پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ سچے محب وطن نہ تھے بلکہ انگریز کے
بھی خواہ، مدح خواں اور ساختی تھے۔ انھوں نے انگریزی حکومت کی تعریف کی ہے۔
ملکہ وکٹوریہ اور بعض دوسرے حاکموں کی شان میں قصیدے کہے ہیں۔ مسلمانوں کو انگریز
حکومت کا ساتھ دینے اور مغربی تعلیم کا حامل بنانے کی تبلیغ اور کوشش کی ہے۔
دیا و گار حالی کے ایک محترم تبصرہ نگار نے اس پر یہ اعتراض فرمایا تھا کہ مصنفہ نے
حالی جیسے انگریز پرست کو زبردستی قوم پرست بنانے کی ناکام کوشش کی ہے،
ان اعتراضوں کا کچھ حصہ صحیح ہے اور کچھ غلط ہے کیونکہ معتدضین کی تنگ نظری اور حالت
کو اس کی صحیح روشنی میں نہ دیکھ سکتا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ حالی نے ابتدا میں انگریزی یعنی ملکہ وکٹوریہ کی حکومت کو
ہندوستانیوں کے لئے خصوصاً مسلمانوں کے لئے رحمت الہی سمجھا تھا۔ انھوں نے انگریز
حاکموں کی تعریف بھی کی اور مسلمانوں کو ان کا ہاتھ دینے کی تلقین بھی کی۔ مغربی تعلیم کے
وہ زبردست حامی تھے۔ اور اہل وطن کی ترقی و فلاح کا واحد ذریعہ بھی سمجھتے تھے کہ وہ
مغربی علوم حاصل کریں۔ لیکن کیا اس سے حالی کے محب وطن ہونے پر کوئی حرف آتا ہے؟
یا وہ انگریز پرست اور اپنی اوقات ثابت ہونے ہیں؟ یہ کہنا تعصب اور تنگ نظری
کی دلیل اور حالی کی زندگی، سیرت، اور خیالات سے ناواقفیت پر مبنی ہوگا۔ ہم حالی
اور ماضی کے فرق کو اور حالات کے تضاد کو پیش نظر رکھ کر ہی اس کا فیصلہ کر سکتے
ہیں کہ حالی محب وطن قوم پرور اور وطن پرست تھے یا انگریز پرست اس کے لئے

ہمیں مختصر طور پر اس زمانے کے حالات پر سرسری سی نظر ڈالنی ضروری ہے۔

حالی نے ہوش سنبھالا تو اپنے کو ایک ایسے دس میں پایا جہاں بد امنی، انتشار، ابتری اور غارت گری کا ہزار گرم تھا۔ غربت، اچالت، قحط، وبا میں عام تھیں۔ ملک میں کوئی با اثر اور مستقل حکومت نہ تھی بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی حکومتوں اور ریاستوں میں بٹا ہوا تھا جہاں کے فرماں روا ایک دوسرے پر حملے کرنے، اور اپنی طاقت اور اثر بڑھانے میں مگھے۔ انھیں رعایا کی فکر تھی نہ ملک کی حالت، سنبھالنے کا خیال۔ الا ماشاء اللہ زیادہ تر یہی فصاحتی، لوگوں کو سکون اور اطمینان کا سانس لینا نصیب نہ ہوتا تھا۔ امن پسند، صلح کل لوگ خاموشی سے اپنے اپنے کونوں میں بیٹھے، جتے تھے۔ علم اور ادب اور مذہب کے خادم، اسی گوشہ تنہائی میں اپنا اپنا کام کر رہے تھے لیکن میدان میں آئے اور کسی بڑی تحریک کو چلانے کی کسی میں عزت نہ تھی، سرسٹ انڈیا کمپنی اپنا تسلط بیٹھا رہی تھی۔ اور ایک کے بعد ایک یہ تسلط بڑھتا چلا جاتا تھا۔ ایک طرف عوام میں آہستہ آہستہ بغاوت کے جذبات پروش پڑ رہے تھے اور دوسری طرف تحریکی عناصر اس بظنی سے فائدہ اٹھا کر ملک میں زیادہ سے زیادہ لوٹ مار، لٹکائی اور تباہی پھیل رہے تھے۔ یہاں تک کہ ۱۸۵۷ء میں ہندوستان کا پہلا بڑا ہوا پہلا شورش پسند عناصر نے ملک کی آزادی کے نام پر ظلم و بربریت سے ملک پر حملے اور پھر کمپنی کی حکومت نے جسے یہ ظلم و استبداد کی انتہا کر دی اور یزید بن کلابہر نے اس کو مار ڈالا تباہ کیا جس سے ذرا کچی مخالفت یا منہ بولے کا اظہار نہ ہو سکتا تھا۔ بن ویت میں بھی مسلمان پیش پیش تھے اور انتقام کا شکر بھی زیادہ تر وہی ہو رہا تھا۔ ہندو حکومت ختم کر دی گئی، بادشاہ کو قید کر کے جلاوطن کیا گیا، شاہ شاہجہان آباد ہو گیا اور آخر فرماں روا اسے آگے اتار کر وکٹوریہ کے قلعے میں بند کر دیا۔ اس وقت اپنی حکومت میں شامل کر لیا اور جو اسے ہی غارت گری اور ظلم و جارحانہ اسے ختم کر کے ملک میں بھروسہ، امن، اور وحدت پیدا کی اور ہندوستان کو بدلتی غارت گری اور انتشار سے ترقی اور امن کا راستہ بنا دیا۔ نصیب ہوا

اور یہ سوچنے کا موقع ملا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا اور اُسے کیا کرنا چاہیے؟
 ہنگامی دور گزر جانے کے بعد برادران وطن نے بہت جلد بری حکومت کو اپنا
 لیا۔ اور مغربی تعلیم حاصل کرنے میں بھی وہ پیش پیش نظر آنے لگے۔ لیکن دوسری طرف
 مسلمانوں کو ایک طرف "اپنی حکومت" کے جانے کا غم تھا تو دوسری طرف بری حکومت
 سے مذہبی تعصب بہت بڑھا ہوا تھا۔ وہ انگریزی حکومت سے تو ٹکڑ نہ لے سکتے
 تھے البتہ غم و غصے میں مغربی علوم سے دشمنی مول لے لی تھی اور یہ تہیہ کئے ہوئے
 تھے کہ اس حکومت کے رائج کردہ علوم سے روگردان رہیں گے اور ہرگز کوئی فائدہ
 نہ اٹھائیں گے۔

لیکن ایک چھوٹا سا حلقہ ایسا بھی تھا جس کی ضرور اندیشہ نہ لگا ہوں نے یہ دیکھا
 کہ مسلمانوں کی یہ نا عاقبت اندیشی، قدرست پرستی اور تنگ نظری اُن کو تباہی کے
 گڑھے میں دھکیل دے گی اور وہ ہر لحاظ سے ذلیل اور پست ہو کر رہ جائیں گے
 ایک طرف حکومت دشمنی میں ان کو کچل ڈالے گی۔ دوسری طرف وقت کا ساتھ نہ دینے
 اور جدید مغربی علوم سے پیچھا نہ رہنے کے سبب زمانہ اُن کو خود ہی بیس ڈالے گا۔
 اس لئے بغیر خواہ قوم لوگوں نے اپنا یہ فرض سمجھا کہ وقت کی ہکار کا جواب دیں اور
 مسلمانوں کو خواہ مخافت سے چوٹ کا کران کو نہ ماریں گا تقاضا سمجھائیں۔ سرسید اس
 گروہ کے براہِ اول اور رہنما تھے۔ حالی سرسید کے ساتھی اور پیرو۔

حالی نے سید کا پُر آنو بہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بہت کچھ سمجھا
 تھا۔ اس سے پہلے کے اور اس کے بعد کے حالات سے دوچار ہوئے تھے اور ان
 سب کا ان کے حواسِ دل پر بہت گہرا اثر پڑا تھا۔ چنانچہ جب امن و امان ہوا تو
 انھیں بھی یہ حکومت جس نے ایک طرف ملک میں وحدت اور امن پیدا کیا دوسری
 طرف جدید مغربی علوم کو مروج کیا اور جدید بجاواعت سے زندگی کو آسان بنا دیا،
 بڑی غنیمت معلوم ہوئی۔ لہذا ان حالی نے اسے ملک و قوم کے لئے فال نیک سمجھا۔
 سرسید کی طرح ان کو بھی یہ خیال تھا کہ اس شانستہ ترقی یافتہ قوم کی بدولت ہم بھی بستی

اور جہالت کے گڑھے سے نکل کر زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ ترقی کے منازل طے کر سکیں گے۔ وہ کوٹن و کٹوریا کے عہد کی تعریف اس لئے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ دورِ تعصب تھا یہ ہے دورِ انصاف وہ جنگ کا موجد تھا یہ ہے صلح کا مہر جو پھرتے تھے بیٹیوں کے حلق پر خنجر دی زندگی اک اور انھیں علم پڑھا کر انسان کو نہ سمجھا کسی انسان سے کمتر گویا وہ سستی ہو گئی خود عہدِ کہن پر اک قہر تھا اللہ کا جو نوری بشر پر کافی ہے نہ وقت اس کے لئے اور نہ فقر آزادی و انصاف حکومت کے ہیں جوہر اور ہند کی نسلوں پر رہے سایہ قیصر

ان اشعار سے صاف ٹپکتا ہے کہ حالی کس لئے قیصرِ ہند کی حکومت کے اور خود اس کے مداح ہیں۔ اُس وقت غالباً ان کا یہ خیال تھا کہ جس طرح صدیوں پہلے وہ ہر سے تلم اور ہندوستان کو فتح کر کے یہاں کے ہو رہے تھے اور اپنا سود و زبانی اسی ملک سے وابستہ کر دیا تھا، جو اپنا تھا وہ ملک کو بخشا، جو ملک کا تھا اُس سے خود فیض اٹھایا اور ہمیشہ کے لئے ہند میں رہیں کہ ہندوستانی بن گئے۔ اسی طرح یہ نئی مغربی حاکم قوم بھی ہندوستان میں رہے گی اور ہندوستانی ہو جائے گی۔ ہندوستان ان کے علم و فراست اور تجربے سے فائدہ اٹھائے گا اور جدید و تیار بنے گا اور با اقتدار ہو کر رہ سکے گا۔ اسی لئے وہ اس حکومت کی تعریف کرتے ہیں اور دنیاویوں کو بڑے اس وقت قدامت پرستی، تنگ نظری اور تعصب میں سرشار رہتے حکومتِ وقت کا ساتھ دینے اور جدید مغربی علوم سیکھنے کی تلقین کرتے ہیں۔

ان حالات کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ حالی قوم پرست اور وطن دوست تھے یا انگریز پرست اور حکومت کے ہی خواہ۔ ان کی ہمدردی اور محبت وطن کے ساتھ تھی یا بدیسی حاکموں کے ساتھ؟ وہ کسی ذاتی غرض سے بدیسی حکومت کی تعریف کرتے تھے یا قوم کی فلاح کے خیال سے اس کا ساتھ دینا چاہتے تھے؟ دیہ بات بھی پیش نظر رکھنی ضروری ہے کہ اس وقت قومی تحریک جو بعد میں انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے موسوم ہوئی اور جسے مہاتما گاندھی نے تحریک آزادی کا آئین بنایا۔ محض برائے نام تھی اور خود بڑی انگریز دوست واقع ہوئی تھی۔ اور مسلمان تو اس سے بالکل ہی الگ تھے۔

لیکن رفتہ رفتہ حالات اور رفتار زمانہ نے حالی پر یہ روشن کرنا شروع کیا کہ بدیسی حاکم ایسے نہیں جیسا وہ سمجھتے تھے۔ وہ پُراٹے مہکوں سے بہتر تھے، ان کی حکومت میں امن و سلامتی کا دور دورہ تھی، مگر ان کے پیش نظر اپنے ملک کی فلاح اور فائدہ ہے ہندوستان کا نہیں۔ وہ فاتح نہیں تاجر ہیں۔ اور وہ ہندوستان میں نفاق، تعصب اور تفریق پیدا کر کے اپنی حکومت باقی رکھنا اور اپنا گھر بھرنا چاہتے ہیں تو بے اختیار وہ پکار اُٹھتے۔

تدبیر یہ کہتی تھی کہ جو ملک ہو مفتوح راں پاؤں جمانے کے لئے تفرقہ ڈالو
اور عقل خلاف اس کے تھی یہ مشورہ دیتی یہ حرف سب بھول کے منہ سے نہ نکالو
پُراٹے نے فرمایا کہ جو کہتی ہے تدبیر مالو اُسے اور عقل کا کہنا بھی نہ ٹالو
کرنے کے ہیں جو کام کئے جاؤ و آئین جو بات سب ہو اُسے منہ سے نہ نکالو
ہائے کی جگہ سیاست کا لفظ رکھ دیجئے انگریزی سامراج کی ساری
پالیسی اور حکمت کو چند شعروں میں گسٹا طح آئینہ کر دیا ہے۔

وجہ بالی: یہ کہ یہ مغرب قوم کی لوٹ خفن مادی چیزوں تک محدود نہیں بلکہ اس کی ”حکمت“ اور ”سیاست“ کی بدولت مشرقی قوموں کی انقلابی حالت بھی بدستور رہتی رہتی۔ ہندو قوم اور مسلمان قوم دونوں نے وہ جو یہ مغربی تعلیم کے سامی

ضروری مگر مشرقی خوبوں اور مشرقیت کو اپنا بیٹا بہا قومی سرمایہ بھی سمجھتے ہیں جسے کسی قیمت پر چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ ایک جگہ مغربی قوموں کی تاجرانہ لوٹ کا ذکر کس انداز میں کرتے ہیں۔

نہیں خالی ضرر سے وحشیوں کی لوٹ بھی لیکن چند اُس لوٹ سے جو لوٹ ہے علمی و اخلاقی نکل چھوٹے نہ برگ ہار چھوٹے تو نے گلشن میں پھینکی ہے یہ اللہ نے پھینچا ہے۔ ہے قرآنی جب وہ دیکھتے ہیں کہ بدیشی ہر جگہ وسیوں کو ذلیل کرتے ہیں ہر موقع پر ”کالے“ اور گورے“ کا فرق کیا جاتا ہے تو ان کا غیرت مند دل تڑپ اٹھتا ہے۔ انہوں نے طنز یہ انداز میں اس فرق کو خوب بیان کیا ہے۔ ایک ”کالا“ اور ایک ”گورا“ دونوں بیماری کا سارٹیفکیٹ لینے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، دستے میں دونوں میں ٹکرا رہا ہو جاتی ہے۔ ”گورا“ ”کالے“ کو مار مار کر نیم جان کر دیتا ہے اور آخر ”کالا“ ڈڈلی بر ڈالی کر اور ”گورا“ گھوڑے پر سوار جب ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے تو ڈاکٹر نے

دی سند گورے کو نکلتی تھی جب یہ تھوڑی سی دیر میں اور یہ لکھا تھا کہ سائل ہے بہت زار و زار یعنی اک کالا جس گورے کے ٹکے سے کہہ دیا کہ یہ حکومت ہند میں وہ فریہاد اور کہا کالے سے کہہ کر مل نہیں سکتی سند کہہ نکلتی تو معصوم ہوتے موبطہ بجا نڈار ایک کالا پٹ سے جو گورے سے زار و زار چلتا آئندہ پائش کی بیماری کا کیوں نہ اعتبار حالی کو اپنی زندہ گی ہی میں اندازہ ہونے لگتا کہ اندر ہی حکومت سے یہ توقعات انہوں نے قائم کی تھیں وہ پوری ہوئی نظر نہیں آتیں تو ان کے دماغ میں ایک کاشا سا کھٹک اٹھتا ہے۔

روسی ہوں یا ستاری ہم کو ستیں گے کیا؟ دیکھا۔ یہ ہم نے بد سے اس سلف و کرم تھا۔ کبھی بے چین ہو کر کہہ اٹھتے ہیں۔

داوطلب سب غیر موجب ان میں کسی کا پاس نہ ہو بنائی جہت سے انصاف کی یہ پہچان کریں دیکھ کے اُس کو ساسے تھا اسے آگے یا و احاطہ میں صحرائیں کچھ بکریوں کو قصاب چراتا پھرتا تھا

اس سلسلے میں ہم عبادت بریلوی سے ایک مضمون کا باب اقتباس دیتے ہیں جس میں

انہوں نے حالی کے سیاسی خیالات کو بڑی خوبی سے بیان کیا ہے :-
 ”حالی کی سیاست مسلمانوں کی سیاست ہے۔ وہ خود بھی سچے اور غلصہ مسلمان
 ہیں۔ انہیں مسلمان قوم کا خیال بھی سب سے زیادہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ ہندوستانی
 بھی ہیں۔ ہندوستانی ہونے کا شدید احساس ان کی نظموں میں نمایاں ہے۔ اور وہ قومی
 زندگی اور اس کی ترقی کے لئے اس ہندوستانیّت کو ضروری سمجھتے ہیں چنانچہ ہندوستان
 کی ہر چیز سے اُلکے پھانا گہری دلچسپی لیتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ خود اپنی نظموں کے انداز
 بیان میں بڑی حد تک ہندوستانی رنگ پیدا کر دیتے ہیں.....“

ہندوستانیوں کی غلامانہ ذہنیت کو جو صدیوں سے غلام رہنے کی وجہ سے ان
 میں پیدا ہو گئی تھی ایک جگہ حالی نے طنز یہ انداز میں یوں بیان کیا ہے :-

ایک ہندی نے کہا خالص ہے آزادی جھنڈیں قدر اُن سے بہت بڑھ کر ہیں آزادی کے ہم
 ہم کو غیروں کے سدا محکوم رہتے آئے ہیں قدر آزادی کی جتنی ہم کو ہوا اتنی ہے کم
 عافیت کی قدر سوچی ہے مصیبت میں سوا بے نوا کہ ہم زیادہ قدر دینا رو ورم
 یصرف الاشیاء بالاضد او ہے قوی حکیم بسے گا قیدی سے زیادہ کون آزادی پر دم
 سن کے اک آزاد نے یہ دلف چپکے سے کہا ہے سفر صبری کے کیڑے کے لئے باغ ارم

لیکن ان اشعار میں وہ جوش اور زور نہیں ملتا جو ان کے دوسری قسم کے اصلاحی
 کلام میں نظر آتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت خود قومی تحریک بھجان
 کی تھی۔ دوسرے حالی اس وقت تک بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ جوانی کا ولولہ اور
 جوش لے کر کسی نئی تحریک میں شریک ہونا دشوار تھا۔ لیکن ان کی طبیعت کی اُفتاد اور
 زندگی بھر کے کارناموں کو اور ہر ترقی پسند تحریک سے ان کی وابستگی کو دیکھتے ہوئے یہ
 اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ حالی اگر دس بیس برس اور زندہ رہتے اور وہ سب ہنگاموں سے
 دیکھتے جو ملک اور قوم کو بدیسی حکومت کی بدولت سہنا پڑا تو وہ ضرور آزادی کی پٹلوں
 و پر جوش تحریک سے متاثر ہوتے اور کیا عجیب کہ وہ اس میں ایسی اُمتگاہ اور ولولہ کے
 ساتھ شریک ہوتے جیسے اصلاحی تحریکوں میں ہوتے تھے۔

یہ بات تو حالی اُسی وقت سمجھ گئے تھے۔ ملک کی نہ صرف ترقی و بھلائی بلکہ آزادی
 کا راز بھی اتفاق میں ہے۔
 ایک موقع پر ہندو مسلم محبت کے کسی منظر کو دیکھ کر مسرت سے بے خود ہو کر کہہ
 اُٹھتے ہیں۔

صد شکر وطن سو کو حق نفرت نے کیا گھر اہل وطن کے دل میں اُلفت نے کیا
 تقریریں سے ہو سکا نہ تحریریں سے جو کار نمایاں کہ مصیبت نے کیا

برگ و بار

اپنے ایک مضمون میں ڈاکٹر ذاکر حسین نے حالی کی ادبی اور قومی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے ”تاریخ سیاسی میں، تاریخ علمی میں، تاریخ معاشرت میں، تاریخ ادب میں جہاں کہیں بھلی نصف صدی میں کسی صحیح حرکت کی روائی دکھائی دے تو اُس کا سلسلہ اُس ادیب، شاعر، مصلح، محب وطن اور سب سے زیادہ اُس صاف دل اور فرشتہ خصال انسان کی کاوش ذہنی کے چشمہ صافی سے جا ملتا ہے۔“.....

اس ”فرشتہ خصال انسان“ کی سیرت اور عملی خدمات کا ایک ادھور سا خاکہ آپ نے گزشتہ صفحات میں دیکھا اب ہم اُن کی شاعری پر ایک نظر ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس تبصرے میں حالی کی شاعری کی ہر صنف غزل، مثنوی، مسدس وغیرہ پر الگ الگ اختصار سے بحث کی جائے گی۔ سب سے پہلے میں حالی کی غزل کو لیتے ہیں جس سے اُن کی شاعری کی ابتدا ہوئی۔

حالی کی غزل

ہمارے ہاں جو شخص ایک اچھا سا تخلص رکھ لے، کچھ تک بندی کر سکے یا پُرانے شاعروں کے کلام میں کچھ رد و بدل کر کے اُسے اپنا سکے، عام طور پر لوگ اُسے شاعر مان لیتے ہیں۔ گنتی کے اہل ذوق ہیں جو شاعر اور نا شاعر میں تمیز کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا شاعر بنانا ایسا آسان ہے؟ نہیں۔

”تحلیل لہکی تیزی، نظر کی باریکی، احسن اور تناسب کی پرکھ، احساس کی شدت، خصوصاً

محبت اور خودی کے جذبات کی فروانی، ان اجزا کی ترکیب سے شاعر بنتا ہے۔ اگر کسی انسان میں یہ ساری کی ساری خصوصیات بیک وقت موجود نہیں تو وہ اور سب کچھ ہو سکتا ہے مگر شاعر نہیں ہو سکتا۔ اُس کے لئے ان خصوصیات کا ہونا لازمی ہے اور شاعر و متشاعر میں ہم اسی سے فرق کر سکتے ہیں۔

لیکن شاعر شاعر میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اکثر شاعر محض داخلی جذبات اور احساسِ خودی کی تسکین ہی کو شعر کی معراج سمجھتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا شاعر بھی پیدا ہو جاتا ہے جس کی نظر میں شاعری کا مقصد اس سے زیادہ وسیع اور بلند ہوتا ہے۔ اس فرق کی دو مثالیں ہیں۔ ایک تو طبعیت اور سیرت کا اختلاف، دوسرے زمانے اور ماحول کا اثر شاعر جیسے زمانے میں پیدا ہوتا ہے اس کا بہت گہرا اثر قبول کرتا ہے۔ ڈاکٹر عابد حسین نے اپنے مضمون حالی میں اس فرق کو یوں بیان کیا ہے۔

”اگر زمانہ انتشار کا ہے، معاشرت کا شیرازہ بکھر چکا ہے، فرد کا رشتہ جماعت سے ٹوٹ گیا ہے، سب اپنے اپنے حال اور اپنی اپنی فکر میں ہیں تو شاعر بھی باہر کی دنیا سے آنکھ بند کر کے اندر کی دنیا میں ڈوب جاتا ہے۔ اُس کا تخیل اور اس کا مشاہدہ نفس کے دائرے کو اپنی جولانی کے لئے تنگ پاتا ہے تو اس واردات کو جو اُس کے قلب پر گزرتی ہے بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے اور اُس میں نئی نئی باریکیاں پیدا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ مشاہدے کی قید ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ محض خیال کے جادو سے وہ ایک ظلمِ حیات باندھتا ہے اور اُس میں مگن رہتا ہے۔ اُس کی نظریں حُسن اور تناسب کو ڈھونڈتی ہیں، مگر وہ عالمِ فطرت اور عالمِ معاشرت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا بلکہ اپنے مذاق کے مطابق ایک خیالی پسِ کمرِ تراشتا ہے اور اس کی خفیف سی جھلک کسی انسان میں دیکھ کر اُسے اپنا معشوق بنا لیتا ہے۔ محبت کا جذبہ جس کی وسعت نامحدود ہے سمٹ کر اسی ایک مرکز پر قائم ہو جاتا ہے۔ اور اُس کی شدت بہت بڑھ جاتی ہے..... خودی کا جذبہ جو اس داخلیت کی فضا میں پھیل کر خود پرستی کی حد تک پہنچتا ہے محبت یا عشق کا حریف مقابل بن جاتا ہے عشق اور خودی کی اس کش مکش سے

اس لئے کہ وہ اپنی خودی کا عکس مستحق کی ذات میں نہیں دھونڈتا بلکہ معشوق کی حقیقی صفات کو دیکھ کر بے ساختہ اُس کی طرف کھینچتا ہے۔ زندگی کی تلخیاں اُسے بھی کھینچتی پڑتی ہیں۔ محبت کی کڑیاں اُسے بھی جھیلنی پڑتی ہیں مگر وہ ضبط و متانت کو ہاتھ سے نہیں دیتا۔ فریاد بھی کرتا ہے تو سادگی اور سچائی سے“

شاعر کے اس تصور کو ذہن میں رکھ کر ہمیں حالی کی شاعری کا جائزہ لینا ہے انھیں زمانہ سازگار نہیں ملا تھا مگر اپنی فطری اہنگ اور خدا داد صلاحیتوں سے کام لے کر انھوں نے وہ سیدھا راستہ اختیار کیا جو شاعر کو معراجِ کمال پر پہنچاتا ہے۔

وہ قدرت کی طرف سے شاعری کا مادہ لے کر پیدا ہوئے تھے جن و تناسب کی پرکھ شدہ حسّاس اور دِل کی نعمت انھیں کی تیزی اور مشاہدے کی گہرائی وہ خصوصیات تھیں جو فطرت نے فیاضی کے ساتھ حالی کو ودیعت کی تھیں۔ بچپن ہی سے رنج و مصائب سے دوچار ہونے کے سبب دل میں سوز و گداز پیدا ہو گیا تھا۔ جن اُستادوں نے ابتدائی عمر سے پڑھایا ان میں سے کئی بزرگ شاعری کا بڑا اچھا ذوق رکھنے والے تھے۔ اور عربی و فارسی شاعری پر انھیں عبور حاصل تھا۔ حالی کے ذوقِ سخن کو سنوارنے میں ایک حد تک اُن کا حصّہ بھی ہے۔

جب اٹھارہ اُمیس سال کی عمر میں حالی مزید تعلیم حاصل کرنے کے لئے دہلی گئے تو وہاں بھی انھیں ہر طرف شعر و شاعری کا چرچا نظر آیا۔ غالب، ذوق اور مومن جیسے بالکل شاعر دل کا دور تھا۔ حالی کو اکثر مشاعروں میں اُن کا کلام سُننے کا اتفاق ہوتا اور دل میں ذوقِ سخن گونی کا احساس اُبھرتا۔ مگر شاعری کی چنگاری ابھی دل کی گہرائیوں میں دبی ہوئی تھی۔ وہ تحصیلِ علم کے شوق میں سخن گوئی کے فطری جذبے کو غیر محسوس طور پر چھپاتے تھے۔ لیکن شاعری کو پرکھنے اور شعر کو سمجھنے کا شوق اور تیز ہو گیا۔ غالب کا کلام جسے بڑے بڑے سخن گو اور سخن فہم حضرات سمجھنے سے قاصر رہتے تھے حالی نے خود غالب سے سمجھنا شروع کر دیا شعر و شاعری کی یہ دلکش فضا جو ساری دلی پر چھائی ہوئی تھی اور غالب کی ذوق آفریں صحبت شاید نا شاعر کو بھی شاعر بنا دیتی۔ حالی کتنا ہی دباتے بھلا شعر گوئی

کا فطری جوہر اپنا کام کئے بغیر رہ سکتا تھا؟
 دلی اُپھج سے محبور ہو کر اُسی زمانے میں حالی نے چند غزلیں کہہ کر غالب کو دکھائیں۔
 غالب جیسا جو ہر شناس ایک نظر میں پرکھ گیا کہ یہ نوجوان قدرت کی طرف سے شعر کا
 سچا ذوق اور حقیقی شاعری کی ساری خصوصیات لے کر آیا ہے۔ یہ غالب کی نظر کا کمال
 ہے کہ انھوں نے ایک ایسے شاعر کو ابند ہی سے پرکھ لیا جس کے شعر گوئی کا انداز اور شاعری
 کا انداز یہ اُن سے بالکل مختلف ہونے والا تھا۔ انھوں نے حالی سے یہ کہہ کر ”تمھاری نسبت
 میرا یہ خیال ہے کہ اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر ظلم کرو گے“ وہ انچر بھونک دیا
 جس سے حالی کی شاعری کے سوتے کھل گئے۔

حالی کے بچپن اور نوجوانی کا زمانہ ہندوستان کی پستی اور تنزل کا انتہائی دور تھا۔
 اجتماعی زندگی کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ تمدنی اور معاشرتی پستی حد کو پہنچ گئی تھی۔ مغللیہ
 سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ جماعتی زندگی کی اہمیت اور عزت سے
 بے خبر اور بیگانہ اپنی اپنی انفرادی زندگی میں مگن تھے۔ انھوں نے باہر کی دنیا کے انتشار،
 ابتری اور تباہی سے فزکری عقل اور دماغ کی کمزوریاں بند کرنی تھیں اور دل کی تسلی
 کے لئے ایک اُن کی دنیا الگ بنا لی تھی۔ یہ بالکل درست تھے اور فقیر حال مست۔ عالم
 اپنی علمی دنیا میں محصور اور صوفی اپنے وارداتِ نفس میں مقید۔ شاعری خود پسندی اور
 عفت پرستی میں گرفتار۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی تھی۔ کسی کو یہ فکر نہ تھی کہ کشتی ڈوبی تو
 سب کو ساتھ لے کر ڈوبے گی۔ نہ علم کا بھائی عالم بچتے گا نہ تارک الدنیا زاہد۔ نہ
 عیش پرست رئیس نہ تحقیق پرست شاعر۔۔۔۔۔

ادب اور شاعری میں انفرادیت۔ درخاستگی۔ گم۔ اور بھی زیادہ گہرا تھا۔
 ادیب اور شاعری زندگی کی ترجمانی کا فرض ادا کرنے کے بجائے اپنی اپنی خیالی دنیا میں
 بنا کر اُس میں قلعہ بند تھے۔ اور زندگی کے تقاضوں اور شاعر کے اصلی کام سے منہ موڑے
 بے وقت کی رگنی کارہے تھے۔

حالی بھی اسی دورِ تنزل میں پیدا ہوئے تھے جس میں عشق و عاشقی کے اصلی یا

فرضی ترانے گانے کا نام ہی شاعری سمجھا جاتا تھا۔ حالی لاکھ پاک باز ہی مگر شعر گوئی
 کے سنے رند شاہد باز بننا ضروری تھا۔ شاعری کی محفل میں داخلے کی شرط ہی یہ
 تھی کہ وہی پُرانا راگ الاپا جائے۔ "ایک مدت تک یہ حال رہا کہ عاشقانہ شعر
 کے سوا کوئی کلام پسند نہ آتا تھا بلکہ جس شعر میں یہ چاشنی نہ ہوتی اس پر شعر کا اطلاق
 کرنے میں بھی مضائقہ ہوتا تھا۔ خود بھی جب یہ سودا اُچھلا آنکھیں بند کیں اور اسی
 شارع عام پر پڑے جس پر راگیروں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ قافلے کا، اتھراہ کی
 ہجوری اور رہ گزر کی فضا چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنے کا خیال بھی نہ آیا۔۔۔"
 راہ کی ہجوری اُڑنے کا اثر اور پھر بوائی کا جوش اور ولولہ۔ حالی جن کی فطرت انفرادیت
 اور داخلیت سے کوسوں دور تھی، ان داخلی اور انفرادی شاعری کے چکر میں پڑ گئے
 جو عشق و عاشقی اور اظہارِ خودی تک محدود تھی۔ حالی نے بھی اپنے ادبم عصروں
 کی طرح اپنا میدان سخن عزل ہی کو قرار دیا، اور اس میں اپنے جوہر دکھانے لگے۔
 لیکن فطری صلاحیت میر اور سعدی جیسے شاعروں کے روحانی فیض اور غالب و
 شفیقہ جیسے صاحب ذوق شعراء کی صحبت اور تربیت کی بدولت حالی اس
 میدان میں بھی بڑی حد تک سنبھلے رہے۔ چنانچہ ان کے اس دور کے کلام میں بھی
 نہ تو وہ عامیانہ اور گھٹیا مذاق نظر آتا ہے جس کی بنیاد سطحی عشق اور ہوا و ہوس کے
 جذبات پر رکھی جاتی ہے اور نہ معاملہ بندی اور کنگھی چوٹی کا وہ ذکر ہے جو اس
 وقت بیشتر شاعروں کا موضوع تھا۔ وہ محفل کی ان غیر قدرتی رفعتوں پر بھی نہیں
 اُڑے جس سے شاعر ایک گورکھ و عنبران جاتا ہے۔ نہ دور از کار تپہاں، میہم استعاض
 کا وہ جال بٹھتے ہیں یہاں اُلجھ کر شعر کا مطلب ضبط ہو جاتے۔ اُنھوں نے اپنے روحانی
 اُستادوں اور زندہ اُستادوں سے اپنی طبیعت اور صلاحیت کے مطابق استفادہ
 کیا تھا۔ میر سے درد دل لیا، اور درد سے تصوف کی چاشنی۔ غالب سے حسنِ تحسین،
 ندرت، فکر اور شوخی، گفتار سیکھی، اور سعدی سے بیان کی سادگی اور معنی کی گہرائی۔

اور شیقہ سے سبھی بچی ہاتھوں کو خنجرین بیان سے دلفریب بنائے "کافن" اور ان سب کی ترکیب سے حالی کی غزل کا ہجو لی تیار ہوا۔ اگرچہ یہ شہسواریات منزل سے زیادہ ان کے مدرس اور مشنری میں جا کر چمکیں مگر غزل میں بھی ان کی انفرادیت اُجاگر گئیں۔ ان کی غزل میں سادگی، اصلیت اور حقیقت کا عنصر غالب نظر آتا ہے۔ وہ جذبات اور احساسات کو اس ڈھنگ سے بیان کرتے ہیں کہ ان میں دل کی سچی لگن اور اس کی دھڑکن صاف سنائی دیتی ہے۔ مندرجہ ذیل اشعار سے اس کا ثبوت ملے گا۔

ہم روز، داغ ان سے نہیں ہیں کے جسے نصرت
چھوڑ چھوڑتی ہے کیا نچھوڑے خبر ناسخ
رونا تھا بہت کم گو، دنتے بھی تو کیا ہوتا؟
کچھ ہم سے سنا ہوتا پھر رونے کہا ہوتا؟

دل سے خیال دوست بھلایا نہ جائے گا
تم کو ہزار شرم ہی مجھ کو لاکھ ضبط
سینے میں داغ ہے کہ مٹایا نہ جائے گا
لے دل رضائے دوست ہے شرم نہ لے غیر
آفت وہ راز ہے کہ چھپایا نہ جائے گا
سناں سے جام بھر کے پلینا نہ جائے گا
بگڑیں نہ بات بات پہ کہو جا جانتے ہیں وہ
ہم وہ نہیں کہ ہم کو مٹایا نہ جائے گا

انہماں چلتی وقت مروت سے دور تھا
کئی ہر نظر پر محبیم دیدار ورنہ یاں
روز و رات ہی سب بھراں ہم کم نہ ت
خالی کو بھر میں بھی جو دیکھا تر شاو ماں
رُوز و کے ہم کو اور رُلانا ضرور تھا
ہر شا رنخل ایمن و ہر سنگ طور تھا
چہ چاہا ہمارے عشق کا نزدیک و دور تھا
کیجئے ہم تباہ سے شام بیا کا ظہور تھا
نہاں مسکے کسی کا کہ اتنا صبور تھا

دلا سا تمہارا بلا ہو گیا
اُترتے ہیں ان کا خطا ہو گیا

فقی اور دل بیا ہو گیا
دکھی ناچے سے گامیں خیم ولی

وہ اُمید کیا جس کی ہو انتہا
سماں کل کا رہ رہ کے آتا ہے یلو
بجھتے تھے جس غم کو ہم جاں گزرا
نہ دے میری اُمید مجھ کو جواب
ٹپکتا ہے اشعارِ حاکمی سے حال
وہ وعدہ نہیں جو وفا ہو گیا
ابھی کیا تھا اور کیا سے کیا ہو گیا
وہ غم رفتہ رفتہ غذا ہو گیا
رہے وہ خفا گر خفا ہو گیا
کہیں سادہ دل مبتلا ہو گیا

اک خوشی ہو گئی ہے تھل کی در نہ اب
آؤ بٹا بھی دو غلشِ آرزو سے قتل
گر صبح تک وفا نہ ہوا وعدہِ اصال
اب خوبوئے گل پہ ہوا کب دلِ حزیں
وہ حوصلہ رہا نہیں صبر و قرار کا
کیا استعمارِ زندگی مستعار کا
سُن لیں گے وہ مالِ شبِ انتظار کا
ہم کوچین سے یاد ہے جانا بہار کا

رنج اور رنج بھی تنہائی کا
عمر شاید نہ کرے آج وفا
تم نے کیوں دل میں پہلو بدلا
یہی انجام تھا اسے خصلِ خیراں
کچھ تو ہے قدر تماشا شانی کی
دقت پہنچا میری رسوائی کا
کاشا ہے شبِ تنہائی کا
کس کو دھوئے ہے شکیبائی کا
گل و ٹپس کی شمشاد سانی کا
سے جو یہ ثوقِ خود آرائی کا

ہوں گے حاکمی سے بہت آوارہ
گھر، بکری دور ہے رسوائی کا

وہ دن گئے کہ حوصلہ فدا کر رہا تھا
آنے لگا جب اُس کی تو تمنا میں یہ مہرا
لغزش نہ ہو بلا ہے جینوں کا استعار
ہے دقتِ نزع اور وہ آیا نہیں ہنوز
حاکمی تم اور ملازمت بہرے فردش
جسے زینتِ شورشِ پہاں عیاں ہے اب
بجھتے رہ لوگ جاں کا اُس میں نیل ہے اب
لہو میں سنبل، وہ زمین دیں مہرباں ہے اب
ہاں جذبہ، نہ مدد و دمِ اتحال ہے اب
وہ علم دیں کہ صبر وہ تقویٰ کہاں ہے اب

پیغام دوست کا کوئی لایا نہیں ہنوز
جھوٹکا نسیم مصر کا آیا نہیں ہنوز
یاں دے چکی جواب اُمید جواب خط
واں نامہ برے بار بھی پایا نہیں ہنوز

ہے جو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں
یا رب اس التفات کا انجام ہو بخیر
اک عمر چاہیے کہ گوارا ہو نیش عشق
کون دم کہاں سے ہے دل وحشی کنارہ گیر
ہم جس پر مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور
حالی نشاطِ نغمہ دے ڈھونڈتے ہو آب
آتے ہو وقت صبح رہے رات بھر کہاں

اب وہ اگلا سا التفات نہیں
مجھ کو تم سے پہ اعتمادِ وفا
کوئی دل سوز ہو تو کیجئے بیاں
رنج کیا کیا ہیں ایک جاں کے ساتھ
جس پر بولے تجھ ہم وہ بات نہیں
تم کو مجھ سے پہ التفات نہیں
سرمیری دل کی واردات نہیں
زندگی موت ہے حیات نہیں

قفص میں جی نہیں لگتا کسی طرح
کہیں انجام آ پہنچا دفا کا
کوئی محرم نہیں بلتا جہاں میں
نیا ہے لیجئے جب نام اُس کا
دل پر درد دے کچھ کام لوں گا
لگا دو آگ کوئی آسٹیاں میں
گھلا جاتا ہوں اب کے امتحاں میں
مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زباں میں
بہت وسعت ہے میری داستاں میں
اگر فرصت ملی مجھ کو جہاں میں

بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر
ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں

نہ داں پرسش نہ یاں تاب سخن ہے محبت ہے کہ دل میں موج زن ہے
 بہت لگتا ہے دل محل میں اُس کی وہ اپنی ذات سے اکس انجمن ہے
 بہت دل ہیں ترے عاشق کو درکار تری جو بات ہے وہ دل شکن ہے
 دلاتی ہے صبا کس کو چمن یا د ؟ نہ میں بلبل نہ گھر میرا چمن ہے

رہرہ تیشہ لب رنگبر اما اب لیا چشمہ بقا تو نے
 دور ہوئے دل مال اندیش کھو دیا عمر کا مزا تو نے
 ایک ہیگانہ وار لکے نکا کیا کیا چشم آسنا تو نے

حانی کے کلام میں جا بجا تصوف کی چاشنی بھی نظر آتی ہے۔ جدید اور قدیم دونوں
 زمانے کی غزلوں میں یہ رنگ ان کے کلام میں پایا جاتا ہے۔ لیکن اُن کی راہ ریکی
 تصرف سے الگ ہے۔ وہ اپنے کو پہنچا ہوا صوفی اور عارف کامل سمجھ کر حقیقت
 کے رموز و اسرار بیان کرنے کا دعوے نہیں کرتے بلکہ اپنی نارسائی، درغز کے
 اظہار ہی کو معراجِ محبت سمجھتے ہیں۔ بین اس کے ہا و جو: اکثر بڑے پتے کی اور
 دل میں چھبے والی بانیں کہہ جاتے ہیں۔
 پیش از ظہور عشق کیا کاشاں تھا تھاسن میزبان کوئی میہاں نہ تھا

کچھ تو ہے قدر تماشا کی ہے جو یہ شوق خود آرائی کا

اس سے نادان ہی بن کر پلے کچھ اجارہ نہیں دانائی کا

کچھ پست منزل مقصود کا پایا ہم نے جب یہ ہانا کہ ہمیں طاقتِ رفتار نہیں

شہسواروں پہ بسند ہے جو راہ وقف ہے یاں شکستہ پاؤں پر

عشق کے بھی خوب دیکھے ساز و سوز دل پہ کھلتا ہے نیا اک راز روز

ہے تجھ کو خوب سے ہے خوب تر کہاں اب ٹھیرتی ہے دیکھتے جا کر نظر کہاں

کچھ راز حقیقت کی گر تجھ کو خبر ہوئی میری ہی طرح تو بھی غیروں سے خفا ہوتا

مختب عذر بہت ہیں لیکن اذن ہم کو نہیں گویائی کا

رازِ دل کی سر بازار خبر کرتے ہیں آج ہم شہر میں خوں اپنا بدر کرتے ہیں

تقی ہر نظر نہ محرم دیدار در نہ یاں ہر غارِ خُلی ایمن و ہر سنگ طور تھا

آنکھ پڑتی ہے ہر اک اہل نظر کی تم پر تم میں روپ اے گل و نسرن و من کس کا ہے
عشق اُدھر عقل اُدھر دھن میں چلے ہیں تیری راستہ دیکھتے دونوں میں ٹھن کس کا ہے

اصل مقصود کا ہر چیز میں ملتا ہے پتہ در نہ ہم اور کسی شے کے طلب کار نہیں

غمر و رنج و مصیبت پہ کرو ناز کہ وہ دل دکھاتے ہیں وہی جہاں میں گھر کرتے ہیں

کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں مجھے کہنا ہے کچھ اپنی : یاں میں

زباں تقریب سے قاصر، قلم تحریر سے عاجز نہ پوچھو ہم سے کیا دیکھا ہو ہم نے بزم زنداں میں

کل خرابات میں ایک گوشے کی آتی تھی صدا دل میں سب کچھ ہے مگر نصرتِ گفتار نہیں

ملتیں، رستوں کا ہیں سب ہیر پھیر سب جہازوں کا ہے سنگر، ایک گھاٹ

درفضِ حق بند تھا جب، نہ اب کچھ فقیروں کی بھولی میں اب بھی ہے سب کچھ
ہر ایک کو نہیں ملتی یاں بھیک و اعظ بہت جانچ لیتے ہیں دیتے ہیں تب کچھ
طیبل تھی ہیں، جو بنکارتے ہیں جنہیں کچھ خبر ہے وہ کہتے ہیں کب کچھ

وصل کا اُس سے دلِ زار تمتا آئی ہے نہ ملاقات ہے جس سے نہ شناسائی ہے

داں سائی ہو صبا کی اور نہ قاصد کو ہے بار اُس سے آخر کس طرح پیدا تعارف کیجئے

قدِ نعمت ہے بقدر انتظار شش پر ٹھیری ہے مہمانی مری

یارانِ تیز گام نہ عمل کو جا لیا ہم خونِ لہجہ جس کا رواں ہے

ہے تجلی بھی نقابِ رُفے یار اُس کو کن آنکھوں سے دیکھا چاہیئے

ابتدا سے دفا ہے سر دینا میری دیکھی نہ انتہا تو نے

کر کے بیمار دی دوا تو نے جان سے پہلے دل ایا تو نے
رہر و تشنہ لب نہ تھسبہ رانا اب لبیا چشمہ بتا تو نے

دل کو درد آشنا کیا تو نے دردِ دل کو دوا کیا تو نے
 طبعِ انساں کو دی سرشتِ وفا خاک کو کیا کیا تو نے
 تھا نہ جز غم بساطِ عاتق میں غم کو راحت فرا کیا تو نے
 تھی جنت میں تنگ منتِ غیر جذبِ دل کو رسا کیا تو نے
 تھی جہاں کارواں کو دینی راہ عشق کو رہنما کیا تو نے
 جب ملی کامِ جاں کو لذتِ درد درد کو بے دوا کیا تو نے
 جب دیا راہِ رو کو ذوقِ طلب سحر کو نارسا کیا تو نے
 پردہٴ چشم تھے حجابِ بہت حُسن کو خود نما کیا تو نے
 سختِ افسردہ طبع تھے احباب ہم کو جادو نہ کیا تو نے
 پھر جو دیکھا تو کچھ نہ تھا یا تب کون پوچھے کہ کیا کیا تو نے
 حالی اٹھا بلا کے محفلِ نو
 آخر اپنا کب کیا تو نے

حالی کے دوسرے دور کے کلام میں غزل کی ایک اور صورت ملتی ہے جس سے
 انھوں نے اخلاقی اصلاح کا کام لینا شروع کیا تھا۔ ان میں سے بعض جدید غزلیں وہ
 دکھی اور حُسن نہیں لھتیں جو حُسن و عشق کی ان داستانوں میں لٹتی ہے۔ غالباً اسی قسم
 کی کچھ غزلیں دیکھ کر بعض لوگ حالی کی غزل کو بھینکی اور بے مزہ بتاتے ہیں۔ لیکن انھوں
 نے شاید حالی کے سارے کلام کا بغور مطالعہ نہیں کیا ورنہ وہ یہاں فتوے نہ لگاتے۔
 اس میں شک نہیں کہ جب حالی نے اپنی غزل کو بھی اخلاقی اصلاح کے لئے وقف کر دیا
 اور اُس میں عاشقانہ اور متعذرانہ کلام کی چاشنی کم ہو گئی تو پھر اس نے ان کے لوگوں کو
 اُس میں حُسن و دکھی نہ ڈال دی۔ یہ بھی سنا ہے کہ کہیں کہیں صفا : ایک تعریف پر غالب
 آگیا ہے۔ لیکن اوں تو کسی شاعر کے کام پر حکم لگائے۔ یہ سب ان حقیقت کو سمجھ لینا
 چاہیے کہ اُس کے تمام کلام کو ایک ہی معیار پر نہیں پرکھ جانا۔ غالب کے کلام پر تبصرہ

کرتے ہوئے یادگار غالب میں مالتی نے خود لکھا ہے ”یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شاعر اور اُس کے کلام کے رتبہ کا اندازہ اُس کے کلام کی قلت اور کثرت سے نہیں ہوتا بلکہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اُس کے منتخب اور برگزیدہ اشعار کس درجے کے ہیں۔ نیز کی قدر لوگ اس لئے نہیں کرتے کہ اُس نے متحد و مخم دیوان چھوڑے بلکہ صرف اُس کے منتخب اشعار نے جو تعداد میں نہایت قلیل ہیں اُسے تمام ریختہ گو شاعروں کا سرتاج بنا دیا ہے..... اسی لئے عالتی کے دوسرے دور کی غزل کو جب اُنھوں نے ارا دتا اُسے اصلاحی مقصد کے لئے وقف کر دیا تھا غزل کے پُرانے معیار پر جانچنا غلط ہے۔ البتہ اگر عالتی کی بتائی ہوئی تنقید کی اس نتیجہ کو دوا پر اُن کی منتخب غزلوں کو کسا جائے اور اُن میں سے اُن کے بہترین اشعار کو چُنا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالتی کی غزل بھی اپنے رنگ میں اتنی ہی پُر اثر، پُر درد اور دلکش ہے جتنی کسی اور بڑے غزل گو شاعر کی۔ بقول آل احمد ”وہ غزل کے خلاف ہیں لیکن اُن کو نہایت ہی غزلیں اُردو شاعری کے ہر انتخاب میں جگہ پانہی ہیں۔ اُن غزلوں میں ہجر و وصل، سب و سزا اور زہد سے بھر چھاڑی مگر صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔“

دور جدید کی غزلوں میں سے کچھ کا انتخاب

اے عشق تو نے اکثر قدوں کو کھا کے چھوڑا	میر تقی میر
باغ کے راہ چھینے شاہوں کے تاج پھینے	میر تقی میر
فرہاد کو کین کی لی تو نے جا بے شہید کیا	میر تقی میر
آف اور لگاؤ، دو ذل ہیں دل کی بات	میر تقی میر
خداوند تیرا نہیں روہ، تیری مائیت	میر تقی میر

نہایت میں دم بہم کچھ نہ سہا سہا	میر تقی میر
ہوئے گما کما، شاید عاشق کو غم تھا	میر تقی میر
ہوئے ہی تو تیرا نہیں روہ، تیری مائیت	میر تقی میر
سہا سہا لگاؤ، تاک اک اک قدم تھا	میر تقی میر

یا رب طلبِ وصل ہو یا ہو طربِ وصل
جس دن کہ یہ دونوں نہ ہوں وہ دن نہ دکھانا
لی ہوش میں آنے کی جو ساقی سے اجازت
فرمایا، غمِ دُراں کہ نازک ہے زمانا

کہیں الہام منوانا پڑے گا
نصیحت بے اثر ہے گر نہ ہو درد
رہے وصفِ جنوں کی مشقِ واعظ
نخن میں پیروی کی گر سلف کی
کہیں کشف اپنا جتلا نا پڑے گا
یہ گمراہ کو بتلانا پڑے گا
تھیں بکول کو پھسلانا پڑے گا
انھیں باتوں کو دہرانا پڑے گا

کب تک اے ابر کرم ترسائے گا
دوست کا آیا ہی کجھو اب پیام
ذوق سب جاتے ہے جز ذوقِ درد
دل کے تیور ہی کہے دیتے تھے صاف
باغِ دھرا میں رہے جو تنگ دل
ابر و برق آنے ہیں دونوں ساتھ ساتھ
مینہ بھی رحمت کا کبھی برسائے گا
آج اگر آیا نہیں کل آئے گا
اک یہ لپکا دیکھیے کب جائے گا
رنگ یہ دیوانہ اک دن لائے گا
جی قفس میں اُس کا کیا گھبرائے گا؟
دیکھیے برسے گا یا برسائے گا

کاش اک جام بھی سالک کو پلایا جاتا
کر دیا اُس نے تو اللہ سے غافلِ ناصح
چب پیمانے اُسے دے آئے دل اک بات پر ہم
دل گویہ تو نے دکھایا ہے کہ دکھاتا ہے
نامہ بر آج بھی خط لے کے نہ آیا یا رو
دلِ مطاعت میں لگا جب تو لگا یا غمِ عشق
اک چراغ اور سہ راہ چلایا جاتا
اُس کو کیوں بھولتے گمراہ کو بھلایا جاتا
الِ مہنگا نظر ہوتا تو جھپکایا جاتا
چیونٹی کا بھی اگر دل ہے اُٹھایا جاتا
تم تو کہتے تھے کہ وہ ہے ابھی آیا جاتا
کسی دھندلے میں تو آخر یہ لگایا جاتا

عشق سُنتے تھے جسے ہم وہ یہی ہے شاید
خود بخود دل میں ہے اک شخص سما یا جاتا

راحت کی تلاش اک طمع خام ہے گویا
بدنام ہی دنیا میں نگو نام ہیں گویا
وہ کام ہیں اُن کا یہی انعام ہے گویا
آخر ہوئی رات اور ابھی یاں شام ہے گویا
آغاز ہی الفت کا بس انجام ہے گویا

راحت کا جہاں میں یونہی اک نام ہے گویا
کچھ کرتے ہیں جو یاں وہی انگشت نما ہیں
نا چیز ہیں وہ کام نہیں جن پہ کچھ الزام
ہے وقتِ رحیل اور وہی عشرت کے ہیں سامان
اٹھا کچھ اول ہی سے یہ دروہ بُری طرح

کل نہ پہچان سکے گی گلِ تر کی صورت
ہو گئی اور ہی کچھ شام و سحر کی صورت
اڑے آئی میرے تسلیم سیر کی صورت
دیکھنا آپ کی اور آپ کے گھر کی صورت

کس سے پیمانِ وفا باندھ رہی ہے بلبل
ہے غمِ روزِ جدائی یہ نشاطِ شبِ وصل
میں بچا تیر حوا دث سے نشا نہ بن کر
اُن کو حالی بھی بلاتے ہیں گھر اپنے مہال

بڑھتا ہے اور ذوقِ گنہہ یاں سزا کے بعد
آتی ہے دل کی موت نظر اس شفا کے بعد
آگے خدا کا نام ہے ناصح خدا کے بعد
دلکش صدا سنو گے نہ پھر اس صدا کے بعد

تغزیرِ جرمِ عشق ہے بے صرفہ محتب
گر روزِ دل سے پانی بھی لے چارہ گر شفا
یا د خدا میں جب نہ گئی دل سے اُس کی یاد
حالی کی سُن لو اور صدا میں جگر خراش

بلکہ جامِ آبِ کوثر سے لذیذ
ہم کو ہے سب شہد و شکر سے لذیذ
بُوئے بید و مشکائے عنبر سے لذیذ
دوسری قندِ مکرر سے لذیذ

پیا س تیری بوئے ساغر سے لذیذ
لطف ہو تیری طرف سے یا عتاب
ہے یہ تجھ میں کس کی بُو باس لے صبا
قند سے شیریں تیری پہلی نگاہ

بلبل بہت، دیکھ کے پھولوں کو باغِ باغ

یارِ بنگاہِ بد سے چمن کو بچا تیو

جنت میں تو نہیں اگر اے زخم تیغ عشق
ہنستے ہیں اُس کے گریہ بے اختیار
اب شوق سے بگاڑ کی باتیں کیا کرو
لذت ترے کلام میں آئی کہاں سے یہ
بدلیں گے تجھ کو زندگی جاوداں سے ہم
بھولے ہیں بات کہہ کے کوئی رازداں سے ہم
کچھ پاگئے ہیں آپ کے طرزیوں سے ہم
پوچھیں گے جا کے حاتی جاودیاں سے ہم

پھونکا ہے فصل گل نے صورتِ اکے پھر ہم میں
بُلبُل کے آگے کچھ تن میں لگے ہی ہے
چپ ہے زبانِ سون حیراں چشمِ زکس
اک حسرتِ سا بپا ہے مرغانِ نغمہ زن میں
بجلی گری فلک سے یا گل کھلا جن میں
قدرت کا دیکھ جلوہ نسرین و نترن میں

حقیقت محرم اسرار سے پوچھ
دفا غیار کی اغیار سے سن
ہماری آوے تاثیر کا حال
دلِ مجبور سے سُن لذتِ وصل
نہیں آج بقا جزِ جلوۂ دوست
فغانِ شوق کو مانے نہیں وصل
مزا انگور کاٹے خوار سے پوچھ
میری اُلفت درو دیوار سے پوچھ
کچھ پینے دل سے کچھ اغیار سے پوچھ
نشاطِ عافیت ہمیں سے پوچھ
کسی لبِ تشنہ دیدار سے پوچھ
یہ نکتہ عندلیبِ زار سے پوچھ

جنوں کا رفرما ہوا چاہتا ہے
دم گریہ کس کا تصور ہے دل میں
بہت کام لینے تھے جس دل سے ہم کو
فردی تر ہو کچھ اندازِ ذوقِ غصیاں
قدمِ برشت ہمایا ہوا چاہتا ہے
کہ اشکِ اُنک دریا ہوا چاہتا ہے
وہ صرف تو تمنا ہوا چاہتا ہے
درِ رحمت اب وا ہوا چاہتا ہے

یاروں کو تجھ سے حاتی اب سرگرا نیاں ہیں
بننے ہیں غیر اپنے ہوتے ہیں رام وحشی
نیندیں اُچاٹ دیتی تیری کہانیاں ہیں
اُلفت کی بھی جہاں میں کیا حکمرانیاں ہیں

کہتے ہیں جس کو جنت وہ اک جھلک ہے تیری
 ہر حکم پر ہوں راضی، ہر حال میں رہیں خوش
 سب غموں کی باقی رنگیں کہانیاں ہیں
 تھمتے ہیں اب ہمارے یہ شادمانیاں ہیں
 کچھ مقبروں میں ہائی اُن کی نشانیاں ہیں
 کچھ کر لو تو جو انوں اُٹھتی جو انیاں ہیں
 فضل و ہنر بڑوں کے گرتم میں ہوں تو جانیں
 گریہ نہیں تو بابا وہ سب کہانیاں ہیں
 رونے میں تیرے حالی لذت ہے اک نرالی
 یہ نون فشانیاں ہیں یا نکل فشانیاں ہیں

بواہوں عشق کی لذت سے خبردار نہیں
 شہر میں ان کے نہیں جنس وفا کی بکری
 کون سے وہ گل رعنا پہ نوا سچ نہیں
 عیش میں جان فدا کرنے کو تیار ہیں وہ
 بواہوں کام طلب بندہ نفس اہل ہوئی
 دعوئے عشق و محبت پہ نہ جانا ان کے
 کہے حالی بھی اگر عاشق صادق ہوں میں
 ہیں مے نائب کے دال خدج خوار نہیں
 بھاؤ ہیں پوچھتے پھرتے، یہ خریدار نہیں
 کون سی نرگس شہلا کے وہ بیمار نہیں
 اور جو ہو کیل کا کھٹکا بھی تو پھر یار نہیں
 ایک عالم ہے اسی رنگ میں دو چار نہیں
 اُن میں گفتار ہی گفتار ہے کڑا نہیں
 کہہ دو و اللہ کہ صادق نہیں زہار نہیں

ابھی حالی کی شاعری کی ابتدا ہی تھی۔ اور انھوں نے جوانی کی ترنگ میں عشقیہ شاعری کا ترانہ شروع ہی کیا تھا کہ ملک کو تباہی اور بادی کے اُس ہولناک طوفان سے گزرنا پڑا جسے ۱۸۵۷ء کے غدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دور میں ملک اور قوم کی بد حالی و پریشانی، ہدائی و انتشار، اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اور ساتھ ہی لوگوں پر جمود اور بے حسی یا مایوسی اور شکست خوردگی طاری تھی۔ لیکن خدا کے کچھ بندے ایسے بھی تھے جنھوں نے اس طوفان مصیبت کے سامنے ہمت اور ہوش و حواس کے ہتھیار نہیں ڈال دیئے بلکہ حالات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ حالی نے یہ سب کچھ اپنی

آنکھوں سے دیکھا اور اپنے دل پر سہا تھا۔ ان کے دیکھتے دیکھتے ملک میں انگریزی حکومت کا اقتدار قائم ہو چکا تھا اور مغربی تہذیب اور مغربی علوم آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے۔ جن لوگوں نے اپنے دل و دماغ کی آنکھیں کھلی رکھی تھیں انھیں غدر کے ہنگامے نے یہ صاف طور پر دکھا دیا تھا کہ اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے جس میں مغربی علوم کا رواج ہونا لازمی ہے۔ اگر لوگوں نے اس وقت زمانے کا ساتھ نہ دیا تو وہ خوں و خاشاک کی طرح زمانے کی رو میں بہہ جائیں گے۔

نوجوان حالی شاید اس وقت ان سب باتوں کو پوری طرح سمجھ نہ سکتے تھے۔ لیکن غیر محسوس طور پر ان کا ذہن انقلاب کے لئے تیار ہوتا رہا اور ان کے کلام پر رفتہ رفتہ اس کا اثر پڑنے لگا۔ ان کا جو اثر سب سے زیادہ اور نمایاں طور پر ان کی اس وقت کی مثال پر نظر آتا ہے وہ درد و غم کا ہے۔ وہ اب عشقیہ بیان سے اکتانے لگے تھے۔ دلی پیاری دلی کی تباہی و بربادی اور اہل کمال کا قحط اور غم و اخلاق کا زوال دیکھ کر عشقیہ نگاہ نے ان کے دل پر گہرا چلا آٹھا۔

جتنے مرنے تھے ترے ہو گئے ویراں لے عشق
آکے ویراںوں میں اب گھر نہ بسانا ہرگز
نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانا ہرگز
نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانا ہرگز
داستان گل کی خزاں میں نہ ملے بسبیل
نہ ملے داستانِ سیرت پہ بہت لے سیاح
کبھی اسے علم و ہنر گھر تھا تمہارا دلی
ہم کو بھلائے ہو یہ گھر بھول نہ پانا ہرگز

ان زمانے میں حالی نے جو بچہ کہا تھا اس کا لب و لہجہ شہر شہر پہنچا رہا ہے۔ اسے پڑھ کر صاف نظر آتا ہے کہ اب شاعر بھی بندشیں مار کر محبت و مروت کی تہذیب کو ترویج لگا ہے۔ اور اس کا زمانہ چمکے جیٹے کی کوئی تلاب کے ساتھ تیار ہو رہا ہے۔ درد و غیر شعوری طور پر ان کی طرف برسرِ باب ہے۔ گو اسے ابھی اس کا واضح احساس نہیں ہوا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں "جب آفت... میرے بیٹھا تھا یا... زانی..."

شروع ہوا وہ تمام سیمیا کی جلوے جو خوابِ غفلت میں حقائق سے زیادہ دل فریب نظر آتے تھے رفتہ رفتہ کا فور ہونے لگے۔ غزل اور تنبیہ کی اُمنگ، انفعال کے ساتھ بدل گئی، اور جس شاعری پر ناز تھا اُس سے شرم آئے لگی۔ ہر چند سمجھایا گیا کہ غزل کہنے کے دن اب آئے ہیں مگر یہی جواب دیا گیا کہ غزل کہنے کے دن اب گئے جو لوگ عاشقانہ گوئی کے چٹخارے سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ خون جہاں منہ کو لگا پھر زرا مشکل سے چھٹتا ہے مگر زمانے کی ضرورتوں نے سبق پڑھایا کہ دل فریب مگر نکمٹی باتوں پر آفرین سُننے سے دل شکن مگر کام کی باتوں پر نفرتیں سُنتی بہتر ہے۔ اور حاکمِ وقت نے یہ حکم دیا کہ پروانہ و بلبلی کی قسمت کو تو بہت رُو چکے کبھی اپنے حال پر بھی دو آنسو بہانے ضرور ہیں۔

بلبل کی چن میں ہم زبانی چھوڑی بزمِ شعرا میں شعر خوانی چھوڑی
جب سے دل زندہ تو نے ہم کو چھوڑا ہم نے بھی تری رام کہانی چھوڑی
دل کی رام کہانی چھوڑ دی لیکن قوم کا جو روگ لگ چکا تھا اب اُس کی حالت پر آنسو بہانے میں مزا آنے لگا۔

اس زمانے میں حالی کو چار سال تک لاہور میں انگریزی کتابوں کے ترجمے کی اصلاح کا کام کرنا پڑا جس کی بدولت انھیں بہت سی مغربی تصانیف کو پڑھنے کا موقع ملا ان کو اس میں ایک نئی دنیا نظر آئی اور اُن کے مذاقی شعر و ادب پر اس کا بہت گہرا اثر ہوا۔ حالی نے دیکھا کہ شعر و ادب کا میدان کتنا وسیع ہے۔ اور اس کا کام محض وارداتِ قلب کا بیان اور داستانِ عشق کا سُنانا ہی نہیں بلکہ زندگی کی ترجمانی، کائنات کا مطالعہ، انسان کے اخلاقی اور معاشرتی معیاروں کا بلند کرنا بھی ہے۔ اور لوگوں کے دلوں میں قوم کی تجسّات اور خدمت کے جذبہ بات کو ابھارنا بھی! حالی مغربی ادب کا یہ اثر قبول کرتے رہے اور مذاقی شعر نے سلیجے میں دھسکتا ہوا۔ اس زمانے میں مولوی محمد حسین آزاد نے لاہور میں ایک سانسہ قائم کیا۔ ان کے ادب کی پناہ زبانی حالی کو جیسے کسی ایسے تحریر کیے نظر آئے تھے۔ صحیح ان میں مشابہت تھی۔ ”عجائبِ انیسویں“ ”نشاطِ اُردو“ ”منظرہ“ ”چند و انداز“ اور ”مسند“۔

برکھارت کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حاکمی کا مشاہدہ کتنا گہرا اور نظر
کتنی باریک تھی۔ اور منظر ہر قدرت اور مناظر فطرت کو انھوں نے کس قدر
غور سے دیکھا ہے۔

برسات کا بج رہا ہے ڈنکا	اک شور ہے آسمان پہ برپا
ہے ابر کی فوج آگے آگے	اور پیچھے ہیں دل کے دل ہوا کے
گنگھور گھسائیں چھا رہی ہیں	جنت کی ہوائیں آرہی ہیں
کوسوں ہے جدھر نگاہ جاتی	قدرت ہے نظر خدا کی آتی
باغوں نے کیا ہے غسل صحت	کھیتوں کو ملا ہے سبز خلعت
ہے سنگ و بجر فی ایک دردی	عالم ہے تمام لا جوردی
پھولوں سے چنے ہوئے ہیں کہار	دولہا سے بنے ہوئے ہیں اشجار
پانی سے بھرے ہوئے ہیں جل تھل	ہے گونج رہا تمام جنگل
کرتے ہیں پیسے پیسے پیسے	اور مور جھنکار تے ہیں ہر سو
کونل کی ہے کوک جی بھاتی	گویا کہ ہے دل میں بھی جاتی
ابر آیا ہے گیم کے آسمان پہ	کلھے ہیں خوشی کے ہر زباں پہ

نرہی نالے چڑھے ہوئے ہیں	تیر اکوں کے دم بڑھے ہوئے ہیں
بگلیں کی ہیں داریں آگے گرتی	مرغا بیاں تیر تی ہیں پھرتی
اویں ہیں کہ ڈوگ لگا رہی ہیں	موبوں کے تھپیڑے کھا رہی ہیں
لوں کے آڑے ہیں اوسال	بیزے کا نہ ابھی ہے نگہباز

ہیں شکر گزار تیرے برسات	انساں سے لے کے تاجہادات
دنیا میں بہت تھی چاہ تیری	بہت پیار ہے تھے راہ تیری
تج سے ہی اٹھایا راہ قدرت	راحت تھی ہے میں کلفت

گلشن کو زیبا جمال تو نے کھیتی کو کیا نہال تو نے
 احرار سا ہوا میں بھر دیا کچھ اک رات میں کچھ سے کر دیا کچھ
 حب وطن نہ صرف ان کی نظموں میں بلکہ اس موضوع پر آج تک جتنی نظمیں اُردو
 میں لکھی گئیں غالباً ان سب میں بہترین ہے۔ روائی، دلکشی، احسن ادا اور سلاست بیان
 کے لحاظ سے بھی اور خیالات کے اعتبار سے بھی۔ اس میں شاعر نے وطن اور وطن کی
 محبت کے نظریے پر کئی پہلوؤں سے روشنی ڈالی ہے اور پھر بڑی خوبی اور وضاحت
 سے بتا رہے کہ اس کے نزدیک حب وطن کا اصلی مفہوم کیا ہے۔ شروع میں وطن کی جذباتی
 محبت کا نقشہ کس خوبصورتی سے کھینچا ہے۔

اے سپہر بریک کے سبارد	اسے ذمہ داری کے گلزار
اے پہاڑوں کی دل فریب فضا	اے لبہ جو کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا
اے رحمت دل کے نغمہ نگار	اے شہرِ ہماہتاب تاروں بھری
اے نسیم بہار کے جھونکو	وہر ناپائیدار کے دھوکو
تم ہر اک حال میں ہر یوں تو عزیز	تجھ وطن میں مگر کچھ اور ہی چیز
جب کہن میں ہمارا قہار مڑا	تم سے دل باغ باغ تھا اپنا
آن اک اک تمہاری ہمتی تھی	ادائی وہ دل بھاتی تھی
پرچھٹنا جب سے اپنا ملک دھار	بی ہوا تم سے خود بخود بیزار
نہ گلہ کی ادائِ خوش آہی ہے	نہ صدا بلبلوں کی بھاتی ہے
ہم ہی غریب ہیں ہوئے کچھ اور	یا تمہارے ہی کچھ بدل گئے طور

وطن کی یاد اور اس کی محبت کی مثالیں دینے کے بعد حالی پھر اپنے آپ
 سے سوال کرتے ہیں۔

نام سپہ کیا اکہ کا حب وطن
 کیا وطن کی یہی محبت ہے۔ ہوا
 جس کی تجھ کو لگی ہوئی ہے لگن
 یہ بھی الفت میں کوئی الفت ہے

اس میں انسان سے کم نہیں ہیں ورنہ
کیسے حب وطن اسی کو اگر
اس سے خالی نہیں چرند و پرند
ہم سے حیوان نہیں ہیں کچھ کم تر

اس کے بعد حاکمی دکھاتے ہیں کہ سچی حب الوطنی کس کا نام ہے
بھیٹے بے فکر کیا ہو ہم دطونا
اٹھو اہل وطن کے، دست بنو
جب کبھی زندگی کا طوفان اٹھاؤ
دلی کو دکھ بھائیوں کے یاد دلاؤ
ایک ڈالی کے سب ہیں برگ و ثمر
کوئی آزاد ہے کوئی خرسند
مقبول مدبروں کو یاد کرو
خوش و بوالعینہ دوں کو شاد کرو
تیرے والو! دوتوں کو تیراؤ
نہ کسی ہم وطن کو سمجھو غصیر
سوچو ملے میرے پیار و اور شرماء
کہ نہیں بھائیوں کی کچھ پروا
پنڈتوں میں چڑھے ہوئے ہیں فساد
نوش و ذبیہ لاکھوں کو ہے یہی آزار
جان سے بھی سوا ہے اس کو عزیز
اُن کا ہونا بہت ہے کس کیار
نام پر ہیوں کہ جان ہونے لگی
خواہ پڑے ہوں اس میں یا ایم لے
جس کی بھئی کا کچھ نہیں ہے پتا
مگر نہیں غسل یہ تو پیر کیا ہے!
تم نے دیکھا ہے جو وہ سب کو دکھاؤ
سند کو سر دکھاؤ سنگلتاں
علم کو کر دو کو بھو ارزاں

گر رہا چاہتے ہو عزت سے بھائیوں کو نکالو زلت سے
 قوم کا مبتدل ہے جو انساں بے حقیقت ہے گرچہ ہے سلطان
 قوم کی عزت اب ٹہنر سے ہے علم سے یا کہ سیم و زر سے ہے
 کوئی دن میں یہ دور آئے گا بے ہنر بھیک تک نہ پائے گا
 مگر نہیں مٹتے قول حاکمی کا پھر نہ کہنا کہ کوئی کہتا تھا

حاکمی کے ایک نقاد نے لکھا ہے کہ مولانا کا کلام ”ان نچرل“ یعنی غیر فطری ہے۔ اور مثال میں حاکمی کا یہ مصرع پیش کیا ہے ”اے شب ماہتاب تاروں بھری“ اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ایک دوسرے نقاد نے یہ عذر پیش کیا کہ مولانا نے نچرل کا مطالعہ برگ درختاں سے نہیں بلکہ اوراق کتب سے کیا ہے اسی لئے ایسی غلطی کر گئے۔ حالانکہ جس کسی نے حاکمی کی شاعری کا مطالعہ کیا ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ حاکمی نے جہاں کہیں مناظر فطرت کی عکاسی کی ہے وہاں نظروں کے سامنے اُن کی ایسی تصویریں کھینچی ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شاعر نے اس کے ہر جز کا عینی مشاہدہ کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ عذر کہ حاکمی نے ”برگ درختاں“ سے فطرت کا مطالعہ نہیں کیا بلکہ اوراق کتب سے کیا ہے صحیح نہیں۔ حاکمی بھی عالم تھے اور شاعر بھی۔ مگر نہ تارک الدنیا عالم اور نہ دنیا سے بیزار شاعر۔ اور اُن کی ساری زندگی اور سارا کلام اس کا شاہد ہے کہ اُنھوں نے فطرت کو، انسان کو، دنیا کو زندگی کو گہری نظر سے دیکھا اور بخور مشاہدہ کیا ہے۔ اب زرا اس اعتراض کو لیجئے۔ ”شب ماہتاب تاروں بھری“ کو ”ان نچرل“ سمجھنے والے نقاد نے شاید ”ماہتاب“ کے معنی ”بدر“ کے سمجھے ہیں۔ اور یہ سمجھ کر اعتراض کیا ہے کہ بجلا ماہ کامل کے وقت رات تاروں بھری کیسے ہو سکتی ہے۔ حالانکہ چاند خواہ وہ پہلی رات کا ہلال ہی کیوں نہ ہو تانباک ہوتا ہے اور چاند کی کچھ سات تاریخ تک ماہتاب کی رات تاروں بھری ہوتی ہے۔ حاکمی کی ساری نچرل شاعری میں سے ایک مصرع لے کر اور اُس کا بھی غلط مطلب سمجھ کر حاکمی کو ان نچرل شاعر کہنا یا اُن کو

”اور اِک کتب“ سے فطرت کا مشاہدہ کرنے والا بتانا دونوں سطحی نظر پر دلالت کرتے ہیں۔

حُبِ وطن کو بڑھ کر یہ بات محسوس ہونے لگتی ہے کہ حاکمی کے دل میں درِ وِست اور اصلاح قوم کا جذبہ بیدار ہو چکا ہے۔ اور اُن کا دل اس کی اصلاح کے لئے بے قرار ہے۔ شاعر کا ذہن نئی شاعری کو بھی قبول کر چکا ہے اور شعر و ادب کو زندہ گی کے سپینے میں ڈھالنے کی ضرورت بھی محسوس ہونے لگی ہے۔ مگر ابھی تک مصلحتی نہ جوش، اپنے مشن کا احساس اور اپنی شاعری سے کام لینے کا کوئی واضح تصور اُس کے ذہن میں نہیں ہے۔ اور ہوتا بھی کیسے؟ قوم کی بہتر اور مایوس کن حالت وہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور رات کی تاریکی دور ہونے کی کوئی علامات ابھی تک اُفتی پر نظر نہ آتی تھیں۔ چند نظمیں کہنے سے دل کو تسکین نہ ہوئی۔ لاہور سے دلی آگئے لیکن افسردہ اور بے دل۔ پرانا سہ ماہی نکلتا نظر آتا تھا اور وہ نئی اُمنگ ابھی پوری طرح پیرا نہ ہوتی تھی جس نے حاکمی کو حاکمی بنایا۔ ”میں برس کی عمر سے چالیس سال تک تیلی کے سیل کی طرح ایسی ایک چکر میں پھرتے رہے اور اپنے نزدیک سہ جہاں طے کر بیٹے۔ جب آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں سہ

شکست رنگِ شباب و سہو ز رعنائی در اں دیار کہ زاویٰ ہنوز اس جاں نگاہ اُٹھا کر دیکھا تو دائیں باتیں آگے پیچھے ایک میدان وسیع نظر آیا جس میں بے شمار راہیں چاروں طرف کھلی ہوئی تھیں اور خیال کے لئے کہیں عرصہ تنگ نہ تھا۔ جی میں آیا کہ قدم آگے بڑھائیں اور اس میدان کی سیر کریں مگر جو قدم میں برس تک ایک چال سے دوسری چال نہ چلے ہوں اور بن کی دوڑ دو گز زمین میں محدود رہی ہوں اُس سے اس وسیع میدان میں کام لینا آسان نہ تھا۔۔۔ چند روز اسی تہ و دو میں گزرے کہ ایک قدم آگے پڑتا تھا اور دوسرا پیچھے ہٹتا تھا... ”

مسدس حالی

حالی ذہنی کشمکش میں مبتلا تھے کہ اس زمانے میں اُن کی ملاقات سرسید سے ہو گئی۔ اُس ناخدا سے جس نے قوم کی ذوقی کشتی کو پار لگانے میں اپنی جان لٹا رکھی تھی، اور جو تقریباً بیس برس سے اپنی جاہل، بے عمل، خوف زدہ اور شکست خوردہ قوم کو ابھارنے اور سیدھے رستے پر ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اُس کی ”ایک نگاہِ ادھر بھی پڑی اور اپنا کام کر گئی۔ بیس برس کے تھکے ہارے خستہ و کوفتہ اسی دشوار گزار راستے پر پڑنے لگے۔۔۔۔۔ زمانے کا نہاٹ دیکھ کر پُرانی شاعری سے دل سیر ہو گیا تھا اور جھوٹے ڈھکوسلے باندھنے سے شرم آنے لگی تھی۔ نہ یاروں کے ابھاروں سے دل بڑھتا تھا نہ ساتھیوں کی ریس سے کچھ جوش آتا تھا مگر یہ ایک ایسے ناسور کا منہ بند کرنا تھا جو کسی نہ کسی راہ سے تراوش کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی لئے بخارات اندرونی جن کے رکنے سے دم گھٹا جاتا تھا، دل و دماغ میں تلاطم کر رہے تھے۔ اور کوئی رخصتہ دھوئندتے تھے۔ قوم کے ایک سچے خیر خواہ نے۔۔۔۔۔ اگر ملامت کی اور غیرت دلائی کہ حیوانِ ناطق ہونے کا دعوے کرنا اور خدا کی دی ہوئی زبان سے کچھ کام نہ لینا بڑے شرم کی بات ہے۔۔۔ ہر چند کہ اس حکم کی بجا آوری مشکل تھی اور اس خدمت کا بوجھ اٹھانا دشوار تھا، ناصح کی جادو بھری تقریر جی میں گھر کر گئی۔ دل ہی سے نکلی تھی دل ہی میں جا کر ٹھہری۔ برسوں کی گجھی ہوئی طبیعت میں ایک دلولہ پیدا ہوا اور باسی کر سھی میں اُبال آیا۔ افسردہ دل

اور بوسیدہ دماغ جو امراض کے متواتر حملوں سے کسی کام کے نہ رہے تھے، انھیں سے کام لینا شروع کیا۔ اور ایک مسدس کی بنیاد ڈال دی.....“

اب حالی اپنی مسدس کی دھن میں لگ گئے۔ بیماریوں، پریشانیوں، مشکلوں سب نے نرغہ کیا لیکن ان کی ہمت کو مغلوب نہ کر سکیں۔ سرسید کی مضراب نے سائر دل کے اس تار کو چھیڑ دیا جس میں نے الہ اسوائے اللہ جیسے ہوئے تھے..... اب شاعر کو وہ مقصد حیات معلوم ہو چکا تھا جس کی خاطر وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس عزم کا پہلا کارنامہ مسدس حالی تھا۔

حالی نے جب یہ کتاب لکھی تو وہ جانتے تھے کہ وہ ملک کے سامنے شاعری کا ایک نیا نمونہ پیش کر رہے ہیں اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ قدامت پسند لوگ اس ”بدعت“ کو ناپسند کریں گے۔ چنانچہ انھوں نے اس کے دیباچے میں لکھا بھی ”ہمارے ملک کے اہل مذاق تلخ ہر اس روکھی پھکی سیدھی سادھی نظم کو پسند نہ کریں گے۔ کیونکہ اس میں تاریخی واقعات ہیں یا چند آیتوں اور حدیثوں کا ترجمہ ہے یا جو آج قوم کی حالت ہے اس کا صحیح صحیح نقشہ کھینچا گیا ہے۔ نہ کہیں نازک خیالی ہے نہ رنگیں بیانی نہ مبالغے کی چاٹ ہے نہ تکلف کی چاسنی..... گویا اہل ولی اور اہل لکھنؤ کی دعوت میں ایسا دسٹر خوان چُنا گیا ہے جس میں اُبالے کچڑی اور بے مزہ سالن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے مگر اس نظم کی ترتیب واہ داسنے اور مزے لینے کے لئے نہیں کی گئی ہے بلکہ عزیزوں اور دوستوں کو غیرت اور شرم دلانے کے لئے.....“

حالی کا اندازہ ایک حد تک صحیح نکلا۔ جب یہ مسدس جو اردو شاعری میں انقلاب کا علم بردار تھا۔ عربی میں پہلی مرتبہ قوم کے ہاتھوں میں آیا تو سارے دہلی میں ایک ہل چل مچ گئی۔ نیک طبقہ ایسا تھا جسے مسدس میں نہ تاپا عیب ہی عیب نظر آئے۔ لیکن طعن، اعتراضوں اور لکھنے والوں کا خوفانہ برپا ہوا، متعصب اور تنگ دل سینک نظر حضرات نے وہ شور مچایا کہ مطلوبہ ہونا تھا کہ اس سبب میں مسدس کی ہر شخص محاشاک کی

طرح بہہ جائے گی۔ لیکن برخلاف اس کے بعض حلقوں میں اس کی بہت پر جوش پذیرائی کی گئی اور یہ قوم کے لئے زندگی کا روح افزا پیام بن گیا۔ اُسے اس کی بدولت ایک ایسا راستہ نظر پڑا جس کو دل ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ مایوسی کے اندھیارے میں ایک نور کی کرن ثابت ہوا۔ اُس نے دلوں پر گہرا اثر کیا۔ بات دل سے نکلی تھی سیدھی دل میں جا کر بیٹھی۔ مخالفت کے خس و خاشاک نے طوفان کا سازور باندھا لیکن تھوڑے سے عرصے میں یہ طوفان جس کی حیثیت سمندر کے اوپر جھاگ کی سی تھی بیٹھ گیا اور حقیقت کا اعتراف کیا جانے لگا۔ عورت مرد چھوٹے بڑے، امیر غریب، عالم، جاہل، خاص و عام سب اسے پڑھتے اور سر دھتے اور اپنی حالت پر آنسو بہاتے۔ میلا دوں میں اس کے لغتہ بند پڑے جاتے تو مجلس بھوم اُٹھتی۔ واعظ اس کی اخلاقی تعلیم سے اپنے وعظ میں اثر پیدا کرتے۔ قومی لیڈر قوم کو اصلاح و ترقی کا جوش دلاتے کہے لئے اس کے بند پڑتے۔ سماع کی محفلوں میں مدرس کا یا جاتا تو راگ راگنی کے شہد حضرات پتہ دیر کے لئے من کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں آجاتے اور اپنی جانست پر آنسو بہانے لگتے۔ ایک طرف وہ صاحبِ فوق حضرات کے لئے سرمایہ ادب بنا تو دوسری طرف مدرسوں میں بچوں کے نصاب میں داخل کیا گیا اور نئی نئی تعلیم میں اُس سے مدد لی جانے لگی۔ چنانچہ اس ”روکھی پھکی“ نظم نے تھوڑے ہی عرصے میں قبولیت کا وہ درجہ حاصل کر لیا، جو اردو میں بلکہ شاید ہندوستان کی کسی زبان میں کسی دوسری نظم کو آج تک حاصل نہ ہوا تھا۔

حالی نے جو ”اُمائی کچڑی ادبے مزا ساں“ اور ”دوبہ کے سامنے پیش کیا تھا اُس کی اس درجہ قبولیت دیکھ کر وہ خود بھی حیران رہ گئے اور اس کی برکت سے قوم میں جو زندگی اور حرکت نظر آتی اُس نے شاعر کے دل میں ایک نیا ولولہ پیدا کیا۔ قوم میں بیداری کے آثار دیکھ کر اُمید کی اک نئی کرن حالی کے سامنے تکی چنانچہ انھوں نے بعد میں کچھ اور ہندوستان میں اضافہ کئے جس میں قوم کو نا اُمیدی کے بھونوڑ سے نکال کر اُمید کا دامن تھامنے اپنے چھپے ہوئے جوہروں کو پرکھنے اور جی بھرس کی راہیں کا مزن ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ مدرس گویا اُمید کا ایک منار و تلخ جو یا س رہا، اُلی کے سمندر میں

ڈوبتے ہوؤں کی ہمت بندھا رہا تھا۔

مدرس کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا پشتو کے ترجمے کے بارے میں تو مستند طور پر معلوم ہے کہ حاکی کے ایک دوست مولوی غلام محمد خاں صاحب نے پشتو میں اس کا منظوم ترجمہ کیا تھا اور مولانا حاکی نے ایک موقع پر اپنی دوسری تصانیف کے ساتھ امیر افغانستان کو ہدیتاً بھیجا تھا۔ اس تحفہ کے بھیجنے کے سلسلہ میں ایک جگہ اپنے ایک عزیز کو لکھتے ہیں۔

”مصنف خود اپنی تصانیف کی نسبت جو کچھ کہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا مگر الملک کو چونکہ بہت سے سرسٹیوں کو (امیر افغانستان سے) انٹرڈپوس کرانا تھا اس لئے وہ میری نسبت اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکے کہ یہ فارسی اور اردو دونوں زبانوں کے شاعر ہیں اور ہندوستان میں ان کا کوئی مثل نہیں۔ لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ ایشیائی شاعری جو محض ایک بیکار چیز تھی اس کو مفید بنایا گیا ہے اور اس کے ذریعہ سے ہندوستان کے مسلمانوں کے خیالات میں ایک انقلاب عظیم پیدا کیا گیا ہے۔“ اس سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حاکی کو اپنی ذات کی تعریف سے زیادہ اس کام کی اہمیت کا احساس اور اس کی تعریف کی خواہش تھی جو انھیں نے انجام دیا تھا وہاں یہ بات بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ فن کار کیسا ہی منکسر المزاج اور حاکی جیسا ہی مستغنی المزاج کیوں نہ ہو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ اُس کے کام کی اہمیت اور عظمت کو لوگ سمجھیں۔

آئیے اب ذرا مدرس کے موضوع پر ایک اچھٹی سی نظر ڈالیں۔ شروع میں مسلمان قوم کی موجودہ ابتر حالت کا ایک محل اور تھقرا سا خاکہ کھینچنے کے بعد شاعر ان کو عرب کی طرف لے جاتا ہے جو ان کی تہذیب ناگوارہ تھا۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عرب کی کیا حالت تھی؟ پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اور ان کی تعلیم کا بڑے دلکش اور بڑے پُر اثر اندازیں نقشہ کھینچا ہے۔ مگر عقیدت کی فزوانی میں دیانت اور حقیقت کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پاتا۔ پھر دکھاتا ہے کہ کس طرہ ہادی برحق کی تعلیم نے ایک مردہ قوم میں نئی رُوح پھونک دی اور اُس کی بدولت اُسے دنیا میں کیسی عزت اور عظمت نصیب ہوئی۔ اس حصے کی اصلی اہمیت یہ ہے کہ اُس میں حاکی نے اسلام کی تعلیم کا بڑا صحیح اور

سچا نقشہ کھینچا ہے۔ ”اسلام کی تعلیم کے رُخ روشن پر زمانے کے تعصب، مخالفوں کی غلط بیانی اور خود مسلمانوں کی بے راہ روی کی وجہ سے جو پردہ پڑ گیا تھا، حاکمی نے اُس پرے کو اٹھا کر دکھا دیا کہ اسلام ایک مذہبِ امن ہے جو دنیا میں سلوک اور محبت کی حکومت قائم کرنے آیا تھا۔ اسلام کا مقصد قوموں اور جماعتوں کا اختلاف اور تعصب کو مٹانا اور ان میں ایک عالم گیر اخوت قائم کرنا تھا۔ اُس نے فقیری میں خود داری، اور جدوجہد، اور ثروت میں فیاضی، خدا ترسی، اور خود شناسی سکھائی تھی۔ اُس نے علم و حکمت کو مومن کی کھوئی ہوئی پوچی سے تعبیر کیا تھا۔ اسی کی برکت سے مسلمانوں نے دنیا کے فکر و عمل کو متحرک کر لیا تھا۔۔۔۔“

یہیں بعد میں جب اُمت اپنے ہادی کی تعلیم کو قبول گئی تو یہ
پہ گد لا ہوا جب کہ چشمہ صفا کا گیا چھوٹ سر رشتہ دین ہدی کا
رہا سر پہ باقی نہ سایہ ہما کا تو پورا ہوا عہد تھا جو خضر کا
کہ ہم نے بکاڑا نہیں کوئی اب تک

وہ بگڑا نہیں آپ دنیا میں جب تک

اور پھر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کے دل میں جو پھوڑا مدت سے شمسِ مادرِ با تھا بیڑت بہا ہے۔ اُس نے قوم کی بد حالی، پستی، اخلاقی گراؤ، جہالت اور بے عملی کا وہ عبرت انگیز منظر دکھایا کہ ہر غیرت مند دل شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے اور اپنی اور قوم کی حالت پر شاعر کے ساتھ خون کے آنسو رونانظر آتا ہے۔ قوم کے ہر طبقے اور ہر فرقے کی حالت کی مکمل تصویر انکھوں میں پھرے لگتی ہے اور ہر ایک اُس آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھ کر شرم سے سر جھکا لیتا ہے۔ آخر میں ایک صاحبِ نظر فن کار کی طرح نا اُمیدی میں اُمید کی کرن چمکا کر، محنت کی عظمت اور عمل کی برکت بھاکر، علم و عمل کے میدان میں قدم بڑھانے کا حوصلہ بندھا کر، بارگاہِ الہی میں قوم کے لئے دعا کرتے ہوئے شاعر رخصت ہو جاتا ہے۔

مدرس کی اس درجہ قبولیت کی ایک بڑی وجہ تو اُس کی حقیقت نگاری صداقت

خلوص اور وہ درد و سوز ہے جو اُس کے ہر ہر شعر میں جاری و ساری ہے۔ دوسری وجہ

حسن و خوبی کا معیار صداقت یا حقیقت ہے۔

”ہماری شاعری میں مہدس نظم کی ایک ایسی قسم ہے جس کا نبھانا آسان نہیں۔ اچھے شائق شاعر بھی رہ جاتے ہیں اور بھرتی کے مصرعوں سے چول بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انیس سا باکمال شاعر بھی ’مہدس جن کی بلک ہو گئی ہے‘ بھرتی کے بے ربط مصرعے داخل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن حالی کا کمال یہ ہے کہ سارے مہدس میں مصرعہ تو کیا ایک لفظ بھی بھرتی کا نظر نہیں آتا.....“

اگرچہ میں مولانا عبدالحق کی اس رائے سے بہ ادب اختلاف کروں گی کہ انھوں نے حالی کو انیس سے بڑھا دیا ہے، اس لئے کہ انیس کی عظمت اور حیثیت ’مہدس کے لاکھوں بندوں میں اُن کا حق و کمال ایسا ہے جس کا مقابلہ اُردو تو کیا شاید کسی زبان کا شاعر بھی ادا نہ کر سکے گا۔ لیکن جہاں تک مہدس حالی کے جن بیان کا اظہار ہے اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے؟

آج سے ستر سال پہلے مہدس پہلی بار شائع ہوا تھا۔ اُس وقت سے لے کر آج تک اُس کا جو اخلاقی اور اصلاحی اثر پڑا ہے اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ ہندو بھی جب تک انسان ہیں اچھے اور بُرے نیکی اور بُدی میں تمیز کی اور سچی سے بلندی کی طرف جانے کی صلاحیت موجود ہے ادب میں مہدس کا مقام محفوظ ہے۔ جہاں ایک طرف اُس کو قبول عام اور بقائے دوام کا درجہ حاصل ہوا ہے وہاں اُس نے ہزاروں اہل دل، اہل قلم، اہل نظر اور صاحب ذوق لوگوں سے بھی خراج تحسین وصول کیا ہے۔ اب تک اُس کے سینکڑوں ایڈیشن اُردو زبان میں چھپے ہیں اور شاید ہی کوئی ہندوستانی جاننے والا ایسا ہو جس نے سارا مہدس یا اُس کا کچھ نہ کچھ حصہ نہ پڑھایا نہ سنا ہو۔ ہندوستان کی بہت سی زبانوں میں مہدس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اور دوسرے ملکوں کے لوگ جو اُردو زبان اور اُردو ادب سے واقف ہیں اس کے رتبہ شناس ہیں۔ اس ضمن میں وہ قصہ قابل ذکر ہے جو مہدس کے بارے میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم نے بیان کیا تھا۔

مولانا سندھی ساہل سال روس میں رہے تھے اور روسی زبان اچھی طرح جانتے

تھے۔ اُن کے قیام میں روس میں ایک نمائش ہو رہی تھی جہاں ایک بہت بڑے ہال میں اس قسم کے تمام اقوال اور اشعار لکھ کر بجائے گئے تھے جن میں محنت اور مزدوری کی عظمت ظاہر کی گئی تھی۔ مولانا نے جب اس نمائش کو دیکھا تو اپنے رومی دوستوں سے کہا کہ آپ کے ہاں تو اب چند سال سے یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ محنت قابلِ تعظیم ہے لیکن ہمارے دیں میں آج سے سو برس پہلے ایک ایسا شخص پیدا ہوا تھا جس نے اس کی اہمیت کو سمجھا اور اپنے کلام میں اس خیال کو بہت زور اور جوش کے ساتھ بیان کیا ہے اور محنتی اور کامی لوگوں کو اشرف ترین انسان کا درجہ دیا ہے۔ لوگوں کو پہلے تو اُن کی بات کا یقین ہی نہ آیا لیکن جب مولانا نے مدرس کے چند بندوں کا ترجمہ کروا کے لوگوں کو دکھایا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی اور یہ اشعار اس درجہ پسند کئے گئے کہ اس تاریخی نمائش میں تمام اقوال و اشعار میں سب سے بلند اور باعزت جگہ حالی کے ان اشعار کو دی گئی تھی۔

یہ برکت ہے دنیا میں محنت کی ساری جہاں دیکھے فیض اسی کا ہے جاری
یہی ہے کلید درِ فضل باری اسی پر ہے موقوف عزت تمھاری
اسی سے ہے قوموں کی یاں آب و سب

اسی پر ہیں مغرور میں اور تو سب
گلستاں میں جو بن گل و یا سمن کا سماں زلفِ سنبل کی تاب و شکن کا
قدِ دل رُبا سرد اور نارون کا رُخ جاں فزا لالہ و نستر کا
غریبوں کی محنت کی ہے رنگِ بوسب
کمبروں کے خوں سے ہیں یہ تازہ رُوسب

مدرس حالی صرف اخلاقی اور اصلاحی نقطہ نظر ہی سے ایک بالکل جدید طرز کی چیز نہ تھی بلکہ حقیقت میں یہ ترقی پسند ادب اور نئی شاعری کا سنگِ بنیاد تھی۔ جس تحریک کو ہم ترقی پسند تحریک کہتے ہیں دراصل آج سے ستر سال پہلے حالی نے اُس کی ابتداء کی تھی۔ اگر آج ترقی پسند تحریک اشتراکیت کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے تو اُس کے معنی نہیں

کہ پون صدی پہلے بھی اس صورت میں یہ تحریک اٹھائی جاسکتی تھی۔ حاکمی نے صرف ترقی کا
 راستہ نہیں دکھایا بلکہ دراصل ایک انقلاب کی بنا ڈالی۔ انھوں نے صرف شعر کی دنیا
 میں انقلاب پیدا نہیں کیا بلکہ شعر کے ذریعے انسانوں کے دماغوں اور ذہنوں میں بھی
 انقلاب کا بیج بویا۔ ہاں حاکمی تحریک کے ساتھ ساتھ تعمیر کا کام بھی کرنا چاہتے تھے۔ وہ
 فرسودہ عمارت کے پرانے مسالے سے ایک نئی اور پائیدار عمارت بنانا چاہتے تھے۔
 ہمارے بعض نقاد بڑی بے تکلفی اور ”بے غوری“ سے آج کے معیاروں پر انیسویں صدی
 کے شعر و ادب کو پرکھتے ہیں اور جب پرانی اصلاحی اور انقلابی چیزیں ان کی کسوٹی
 پر پوری نہیں اُترتیں تو بے تکلف ان کو کھوٹا سوزا قرار دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے
 ہیں کہ یہ سلسلے ”یہ معیار بہت بعد کے بنے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سماجی اور
 سیاسی ماحول کی پیداوار ہیں۔ حاکمی دراصل اپنے زمانے کے انقلابی اور ترقی پسند تحریک
 کے بانی تھے۔ ہاں ان کا معیار جُدا تھا چنانچہ ایک جگہ حاکمی کہتے ہیں ”مجھ کسی ملک یا قوم
 یا شخص کے خیالات بدلنے ہیں تو خیالات کے ساتھ طرزِ بیان نہیں بدلتی۔ گاڑی کی رفتار
 میں فرق آجاتا ہے مگر پتہ اور دھرا بدستور باقی رہتا ہے۔ اسلام نے جاہلیت کے
 خیالات بہت کچھ بدل دیئے تھے مگر اسلوبِ بیان میں مطلق فرق نہیں آیا۔ جو شمس
 اور استعارے پہلے مدح، ہجاء، غزل اور تشبیہ میں برتنے جاتے تھے وہی اب توحید
 مناجات، اخلاق اور مغفرت میں استعمال ہونے لگے۔ خاص کر شعر میں اس بات کی اد
 بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ متاخرین قدیم شعر کے بعض خیالات سے
 دست بردار ہو جائیں مگر ان کے طریقہ بیان سے دست بردار نہیں ہو سکتے۔
 نئے خیالات کے شاعر کو بھی سخت ضرورت ہے کہ طرزِ بیان میں قدم قدم پر طرزِ بیان سے
 بہت دور نہ جا چڑھے اور جہاں تک ممکن ہو اپنے خیالات کو انھیں پیرویوں میں ادا کرے
 جن سے لوگوں کا دل مانوس ہو۔“ اس لئے حاکمی نے ”نئی شرباب کو بھی پرانی
 بوتلوں یا گن سے ملتے جلتے پیمانوں میں پیش کیا اور اس طرح قبولیت کی راہ میں غیر ضروری
 الجھنیں نہیں پیدا کیں۔

مدرس میں بعض مقامات اپنی جگہ اتنے پُر اثر، دلکش اور فنی اعتبار سے لاجواب ہیں کہ وہ اردو ادب کے لئے ہمیشہ سرمایہٴ افتخار رہیں گے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ کی نعت میں شاعروں نے گزشتہ چودہ صدیوں میں کیا کچھ نہیں کہا! لیکن مدرس میں جو چند نعتیہ بند ہیں وہ ایک طرف عقیدت اور ارادت کی اور دوسری طرف حقیقت اور صداقت کی ایک دنیا اپنے اندر رکھتے ہیں۔

یہ ایک ہوئی غیرتِ حق کو حرکت
بڑھا جانِبِ یونہیں ابرِ رحمت
ادا خاکِ بلجائے کی وہ دولیت
چلے آتے تھے جس کی دیتے بشارت

ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا
دعائے خلیلؑ اور نویدِ میثما
ہوئے نحو عالم سے آثارِ ظلمت
نہ چھپسکی مگر چاندنی ایک مدت
کہ تھا ابر میں ماہتابِ رسالت
پہ چالیسویں سال لطفِ خدا سے
کیا چاند نے کھیت غارِ حرا سے

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا
مُرادیں غریبوں کی بر لانے والا
مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا
وہ اپنے پرانے کا غم کھلنے والا
فقیروں کا بلج، ہنسیوں کا ماوے
یتیموں کا والی، غلاموں کا موئے

خطا کار سے درگزر کرنے والا
ہد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا
مفسد کا زیر و زبر کرنے والا
قبائل کو شیر و شکر کرنے والا
اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا

اور اک نسخہٴ کیمہ کیا ساتھ لایا
مس خام کو جس نے کندہ کیا
کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا
عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل بھایا
پلٹ دی بس اک آن میں اُس کی کایا

رہا ڈر نہ بیٹھے کو موجِ بلا کا
 ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا
 مسلمانوں کی گزشتہ عروج کی تصویر دکھاتے ہیں تو کلام میں مردانہ جوش و خروش
 پیدا ہو جاتا ہے اور فصاحت کے دریا بہنے لگتے ہیں ۛ
 نہیں اس طبق پر کوئی برّ اعظم نہ ہوں جس میں اُن کی عماراتِ محکم
 عرب، ہند، مصر، اندلس، شام، ولیم بناؤں سے ہے ان کی معمور عالم
 سرِ کوہِ آدم سے تا کوہِ بیضا
 جہاں جاؤ گے کھو ج پاؤ گے ان کا
 ہوا اندلس اُن سے گلزارِ یکسر جہاں اُن کے آثار باقی ہیں اکثر
 جو چاہے کوئی دیکھ لے آج جا کر یہ ہے بیتِ حرا کی گویا زباں پر
 کہ تھے آبلِ عدنان سے میرے بانی
 عرب کی ہوں میں اس زمیں پر نشانی
 کوئی قرطبے کے کھنڈر جا کے دیکھے مساجد کے خراب و در جا کے دیکھے
 مجازی امیروں کے گھر جا کے دیکھے خلافت کو زیر و زبر جا کے دیکھے
 جلال اُن کا کھنڈروں میں یوں ہے چمکتا
 کہ ہو خاک میں جیسے کندنِ دمکتا
 اور اسلام کے باغ ویراں کا نقشہ دیکھتے تو دل ہل جاتا ہے ۛ
 پھر اک باغ دیکھے گا اُبڑا سراسر جہاں خاک اُڑتی ہے ہر سو برابر
 نہیں تازگی کا کہیں نام جس پر ہری ٹہنیاں بھڑکتیں جس کی جل کر
 نہیں پھول نخل جس میں آنے کے قابل
 ہوئے رُو گھ جس کے جلانے کے قابل
 جہاں زہر کا کام کرتا ہے باراں جہاں آکے دیتا ہے رُو ابر نیساں
 تر و د سے جو اور ہوتا ہے ویراں نہیں راس جس کو خزاں اور ہساراں

یہ آواز پیہم وہاں آرہی ہے
کہ اسلام کا باغ ویراں یہی ہے

وہ دینِ حجازی کا بیباک بیڑا نشاں جس کا اقصائے عالم میں پہنچا
مزا حم ہوا کوئی خطہ نہ جس کا نہ عثمان میں ٹھٹھکا نہ قلم میں جھجکا

کئے بے سپر جس نے ساتوں سمندر

وہ دُوبا دُوبا نے میں گنگا کے آکر

اور جب اپنے دور کی شاعری کا پول کھولنے پر آتے ہیں تو گویا دُنیلے
شعر سرنگوں ہو جاتی ہے

وہ شعر و قصائد کا ناپاک دفتر عفونت میں سنڈ اس سے جو ہے بدتر

زین جس سے ہے زلزلے میں سراسر ملک جس سے شرماتے ہیں آسمان پر

ہوا علم دوں جس سے تاراج سارا

وہ ہے ہف نظر علم و انشا ہمارا

بُرا شعر کہنے کی گر کچھ سزا ہے عبت جھوٹ بکنا اگر نارا ہے

تو وہ محکمہ جس کا قاضی خدا ہے مقرر جہاں نیک و بد کی جزا ہے

گنہگاروں چھوٹ جائیں گے سارے

جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے

مسلمانوں کی پتی کی تصویر دکھاتے وقت حاکی کا قلم تلخ سے تلخ تر ہو جاتا ہے

لیکن اس کا سب سے سخت حصہ وہ ہے جہاں وہ شاعروں کی چوکرتے ہیں ”اس

لئے کہ یہاں ملامت غیر نہیں ملامتِ نفسِ مقصود تھی۔ اس کے باوجود الفاظ کی سختی سے

قطع نظر کر لیجئے تو واقعات کے بیان میں یہاں بھی اصلیت سے انحراف نہ پائے گا۔ مبالغہ

جو شاعری کی جان بچھا جاتا ہے حاکی کے ہاں بس آٹے میں نمک برابر ہی ہوتا ہے۔

اپنی قوم کا ایک ایک عیب عبرت ناک انداز سے دکھانے کے بعد

کس دروسے کہتے ہیں

جہاز ایک گرداب میں پھنس رہا ہے پڑا جس سے جو کھوں میں چھوٹا بڑا ہے
 نکلنے کا راستہ نہ پہنچنے کی جا ہے کوئی اُن میں سوتا کوئی جاگتا ہے
 جو سوتے ہیں وہ مست خواب گراں ہیں

جو بیدار ہیں اُن پہ خندہ زناں ہیں
 کوئی اُن سے پوچھے کہ اے ہوش والو کس اُمید پر تم کھڑے ہنس رہے ہو
 بُرا وقت بیڑے پہ آنے کو ہے جو نہ چھوڑے گا سونوں کو اور ہانگتوں کو
 بچو گے نہ تم اور نہ ساتھی تمہارے
 اگر ناؤ ڈوبی تو ڈوبیں گے سارے

بہت قافلے دیر سے جا رہے ہیں بہت بوجھ بار اپنا لدوا رہے ہیں
 بہت چل چلاؤ میں گھبرا رہے ہیں بہت سہ نہ چلنے سے پچتا رہے ہیں
 مگر اک لمحہیں ہو کہ سوتے ہو غافل
 مبادا کہ غفلت میں گھوٹی ہو منزل

امیروں کی تم سُن چکے داستاں سب چلن ہو چکے عالموں کے بیاں سب
 شریفوں کی حالت ہے تم پر عیاں سب بگڑنے کو بیٹھے ہیں تیاریاں سب
 یہ بوسیدہ گھراں بڑا کا گرا ہے
 ستوں مرکزِ ثقل سے ہٹ چکا ہے

یہاں ہر ترقی کی غایت یہی ہے یہ عجیب قوم و ملت یہی ہے
 سدا سے زمانے کی عادت یہی ہے یہ قوم نہ لگتی حقیقت یہی ہے

بہت ہاں ہوئے خستہ ہیں
 بہت باغ چھانے گئے ہیں

وہی اک ہے جس کو دائم بقا ہے یہ سدا درشت اُسی کو تزا ہے
 سو اس کے انجام سب کا فنا ہے یہ سدا بے خوف کوئی رزا ہے

مسافر یہاں ہیں فقیر اور غنی سب
 غلام اور آزاد ہیں رفتنی سب
 آخر میں دلوں کو جو یاس کے دریا میں ہچکولے کھا رہے تھے اُمید کا حسین چہرہ
 دکھا کر پھر سے تازہ دم کر دیتے ہیں سے
 بس اے نا اُمیدی نہ یوں دل بچھا تو جھلک اے اُمید اپنی آخر دکھا تو
 زرا نا اُمیدوں کو ڈھارس بندھا تو فسرہ دلوں کے دل آخر بڑھا تو
 تیرے دم سے مُردوں میں جانیں پڑی ہیں
 جلی کھیتیاں تو نے سر سبز کی ہیں
 بہت ڈوبتوں کو تیرا یا ہے تو نے بگڑتوں کو اکثر بٹا یا ہے تو نے
 اُکھڑتے دلوں کو جمایا ہے تو نے اُجڑتے گھروں کو بسایا ہے تو نے
 بہت تو نے پستیز کو بالا کیا ہے
 اندھیرے میں اکثر اُجاں لایا ہے
 قوی تجھ سے ہمت ہے پیر دجواں کی بندھی تجھ سے ڈھارس ہے خود دکلاں کی
 چھٹی پر ہے بنیاد نظم جہاں کی نہ ہو تو، تو رونق نہ ہو اس مکاں کی
 لگا پو ہے ہر مرحلے میں بھیجی سے
 روا رو ہے ہر فلکے میں بھیجی سے
 یہ سچ ہے کہ حالت ہماری زبوں ہے عزیزوں کی غفلت وہی جوں کی توں ہے
 جہالت وہی قوم کی رہ نموں ہے تعصب کی گردن پہ ملت کاخوں ہے
 مگر اے اُمید اک سہارا ہے تیرا
 کہ جسٹوہ یہ دُنیا میں سارا ہے تیرا
 نہیں قوم میں گرچہ کچھ جان باقی نہ اُس میں وہ اسلام کی شان باقی
 نہ وہ جاہ و حُشمت کے امان باقی پر اس حال میں بھی ہے اک آن باقی

بگڑنے کا گو اُن کے وقت آگیا ہے
 مگر اس بگڑنے میں بھی اک ادا ہے
 بہت ہیں ابھی جن میں غیرت ہے باقی دلیری نہیں پر حمت ہے باقی
 فقیری میں بھی بُوئے ثروت ہے باقی تہی دست ہیں پر مروت ہے باقی
 مٹے پر بھی پسندارستی وہی ہے
 مکاں گرم ہے آگ گو بجھ گئی ہے
 یہ سچ ہے کہ ہے قوم میں قحط انسان نہیں قوم کے پر سب افراد یکساں
 سفال و خزف کے ہیں انبار گویاں جواہر کے ٹکڑے بھی ہیں اُن میں پنہاں
 چھپے سنگ ریزوں میں گوہر بھی ہیں کچھ
 ملے ریت میں ریزہ زر بھی ہیں کچھ
 جو چاہیں پلٹ دیں یہی سب کی کیا کہ اک اک نے ملکوں کو ہے یاں جگایا
 اکیلوں نے ہے قافلوں کو بچایا جہازوں کو ہے زور قوں نے ترایا
 یو نہی کام دنیا کا چلتا رہا ہے
 دیتے سے دیا یو نہی چلتا رہا ہے
 حوادث نے اُن کو ڈرایا ہے کچھ کچھ مصائب نے نیچا دکھایا ہے کچھ کچھ
 ضرورت نے رستہ دکھایا ہے کچھ کچھ زمانے کے غل نے جگایا ہے کچھ کچھ
 زرا دست و بازو ہلانے لگے ہیں
 وہ سوتے ہیں کچھ کلبدانے لگے ہیں
 یہ مانا کہ کم ہم میں ہیں ایسے دانا جنہوں نے حقیقت کو ہے اپنی چھانا
 تینزل کو ہے ٹھیک ٹھیک اپنے جانا کہ ہیں ہم کہاں اور کہاں ہے زمانا
 یہ اتنا زبانون پہ ہے سب کے جاری
 کہ حالت بُری آج کل ہے ہماری

ندا پھر کے پیچھے وہ جب دیکھتے ہیں وہ اپنا حسب اور نسب دیکھتے ہیں
 بزرگوں کا علم و ادب دیکھتے ہیں سرفراز مئی جد و اب دیکھتے ہیں
 تو ہیں خسر سے وہ کبھی سر اٹھاتے
 کبھی ہیں ندامت سے گردن جھکاتے

اگر کچھ بھی باقی ہے یاروں میں ہمت تو ان کا یہی افتخار اور ندامت
 شگونِ سعادت ہے اور فالِ دولت کہ آتی ہے کچھ اس سے بڑے حیت
 وہ کھو بیٹھے آخر کمائی بڑوں کی
 بھلا دی جنھوں نے بڑائی بڑوں کی

اگر باخبر ہیں حقیقت سے اپنی تلف کی ہوئی اگلی عظمت سے اپنی
 بلند ی و نپستی کی نسبت سے اپنی گزشتہ و آئندہ حالت سے اپنی
 تو سمجھو کہ ہے پار کھیا ہمارا
 نہیں دور منجھدار سے کچھ کمارا

مدرس کے بارے میں رام بابو سکسینہ نے لکھا ہے۔ ”یہ ایک الہامی کتاب ہے۔
 اس کو تاریخ ارتقائے ادب اُردو میں ایک سنگِ نشان بھننا چاہیے۔ یہ ایک تارا
 ہے جو اُردو کے ادبی شاعری پر طلوع ہوا۔ اس سے ہندوستان میں قومی اور وطنی نظموں
 کی بنیاد پڑی اور ساتھ ہی ان کو اس کا اعتراف بھی ہے کہ ”ان کے مخاطب ان کے
 اہل مذہب ہی نہیں بلکہ کل اہل وطن ہیں۔“

یہ آخری ریہا مارک غور کے قابل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حالی کے پیش نظر مسلمانوں
 کی حالت زار تھی اور ان کی اصلاح ان کا مقصد اول تھا۔ لیکن وہ ان کے عروج و زوال
 کی جو داستان پیش کرتے ہیں وہ تاریخِ عالم کا ایک روشن اور عبرت انگیز حصہ ہے اور
 اس کا مطالعہ انسان کی تہذیبی میراث کا بڑا حصہ ہے۔ جو صرف مسلمانوں ہی کے لئے نہیں
 بلکہ سب قوموں کے لئے مفید ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ قومی عروج و زوال کے جو اصول
 اور اسباب اس میں بچھائے گئے ہیں ان کا اطلاقی عام ہے۔ اس کے علاوہ جن قدروں

کو انھوں نے پیش کیا ہے اور جس انداز سے پیش کیا ہے وہ بھی زماں و مکاں کی قید سے آزاد ہیں۔ محنت، اکل حلال، دیانت داری، اخوت، انصاف، سماجی برابری، علم کا احترام، دولت اور نام و نسب کی بے جا پاسداری کے خطرے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا ہر قوم کے لئے ضروری ہے۔ اگر ان کو کسی خاص قوم یا مذہب کی اصطلاح میں بیان کیا جائے۔ (اور برخلاف اقبال کے حاکمی کے یاں تو اصطلاحیں بھی بہت کم ہیں اور ان کی شاعری کی زبان ایک عالم گیر زبان ہے) تو اس سے ان کی قدریں کم نہیں ہو جاتیں۔

حالی کی مشنویاں اور دوسری نظمیں

مدرس حالی کی قومی شاعری کا سنگِ بنیاد تھا۔ اب حالی سرسید کے مشن میں برابر کے شریک ہو گئے اور انہوں نے اپنی شاعری کو قومی خدمت کے لئے وقف کر دیا۔ قومی خدمت کا تصور حالی کے ذہن میں یہ تھا کہ سرسید کی تعلیمی تحریک کی تائید کر کے قوم کو تعلیم کی طرف توجہ دلائیں۔ جہالت کی تاریکی کو دور کریں اور لوگوں کو معاشرتی اور معاشی اصلاح کی ضرورت کا احساس دلائیں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ قومی زندگی کی تشکیل اور ترقی اسی پر منحصر ہے کہ وہ دلے کے تقاضے اور مطالبے کو سمجھیں اور اُس کو پورا کریں۔ اور اگر اب بھی قدامت پرستی نہ چھوڑی، پرانی روایات کی پابندی پر اڑے رہے اور نئی تحریکوں کی مخالفت اور اُن سے نفرت کرتے رہے تو اُن کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی۔

اس سلسلے میں حالی نے بہت سی نظمیں اور مشنویاں لکھیں جن میں سے بعض بہت مشہور ہوئیں۔ اُن سب کی تہہ میں یہی جذبہ ادیبی روح کار فرما ہے۔ اب اُن کی شاعری ارادوی طور پر مقصد شاعری بن گئی اور گو اس پر اُن لوگوں نے بہت اعتراض کئے جو آرٹ برلے آرٹ کے قائل تھے۔ لیکن حالی کو اپنے کام سے کام تھا۔ اور زمانے نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے جو راستہ اپنے لئے اختیار کیا وہی صحیح اور سیدھا راستہ تھا اور اُن کے مخالفین ایک فرسودہ روایت کی بھول بھلیاں میں کھوئے ہوئے تھے۔

ایک ترکیب بند جو مسلم ایجوکیشن کا نفرنس کے چھٹے اجلاس میں پڑھا گیا تھا اس کے کچھ شعروں سے اُن کی اس جدید تحریک کے رُخ کا اندازہ ہو گا۔ مولانا حالی نے اس نظم پر ایک نوٹ اپنے دیوان میں لکھا ہے۔ ”اس نظم میں متوسط درجے کے لوگوں کی حالت کو فقرا اور اغنیاء دونوں کی حالت سے بہتر بتایا گیا ہے متوسطین

سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اپنی ذاتی کوشش اور سلف ہلپ سے دولت، عزت، نیک نامی یا علم و فضل میں اپنی پہلی حالت سے ترقی کر کے ہمسروں میں امتیاز حاصل کیا ہو۔ اداے اور بچے سے وہ لوگ مراد ہیں جو اپنی پست حالت سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے یا چاہتے ہیں مگر نہیں بڑھ سکتے۔ اعلیٰ اور بچے سے وہ لوگ مراد ہیں جو دولت و عزت کے لحاظ سے ایک ممتاز حالت میں پیدا ہوئے مگر اس حالت سے ترقی کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے اور نیز اس حالت پر قائم رہنے کی فکر اور اس سے متنزل کرنے کا کچھ افساد نہیں کرتے۔

شکر اس نعمت کا یارب کر سکے کیونکر زبان
تو نے رکھا ہم کو یاں فقر و غنلے درمیاں
نعمتیں اکثر ہمیں بعد از مشقت تو نے دیں
تاکہ تیری نعمتوں کی قدر ہو ہم پر عیاں
راحتیں اکثر میسر آئیں تکلیفوں کے بعد
تاکہ کھوٹیں نہ ہم ان راحتوں کو رائیگاں

افلاس سے پناہ مانگتے ہیں سے

الحذر اُس فقر و ناداری سے بارالحدذر
لوٹری جاتے ہیں بن جن کی بدلت شیر نر

لیکن فقر سے بھی زیادہ خطرناک چیز انھیں کیا نظر آتی ہے؟

گو کہ بدتر فقر سے یارب نہ تھی کوئی بلا
تھا ٹکڑ ثروت میں اُس سے بھی زیادہ شور و شر
فقر سے تو نے بچایا یہ بھی کم نعمت نہیں
پر نہ دی ثروت، سو اُس کے شکر کی طاقت نہیں
نشد دولت سے تھا پھر بوش میں آنا محال
اس نے مرد آزما کی تھی بہت خصل بنحال
نفس امارہ اور اُس پر چھڑ مال وجاہ کی
ہاڑ پر تلوار کی چلنا نہیں شاق اس قدر
گلشن دولت کے ہوں انگور میٹھے بھی اگر
ڈھیر ہے بارود کا دیجے پتنگ جس میں ڈال
جس قدر ثروت میں ہے دشوار پاس اعتدال
اور پھر اُس درمیانی زندگی کی جنت کی جھلک دیکھئے جو محنتی لوگ اپنے

توت بازو سے حاصل کرتے ہیں سے

ہے عجب دنیا میں نعمت درمیانی زندگی
فقر کی ذلت اور ثروت کے فتنے سے بری

رکھتے ہیں فقر و غنا میں جو کہ حالت بین بین
 لذت فقر و غنا دونوں سے ہیں وہ آشنا
 جو گزرتی ہے گدا پر اُس سے ہیں وہ باخبر
 امتحان دولت کے بھی ہیں کچھ نہ کچھ جھیلے ہوئے
 اس لئے جب دیکھتے ہیں عسرتِ انبلے جنس
 اور نہیں کرتے زبانِ طعن بے دردی سے دا
 اور اب اُن لوگوں کا مقام دیکھئے جن کو نہ دولت و ثروت نے معزور اور

بیس کیلے نہ انتہائی افلاس نے بے کار اور پامال نہ

دل توانا اور قوی یا رول کی ہمت ان کو ہے
 عطکیں اکثر انہیں سے قوم کی ہوتی ہیں حل
 ہاتھ میں انکے ہیں جتنے عقل و دانش کے ہیں کام
 یہ نہ ہوں تو علم کی پیچھے نہ کوئی بات یاں
 پاؤ گے ان میں طبیب ان میں ادیب ان میں خطیب
 کرتے ہیں اخلاق اچھے اور اعلا ان کو اخذ
 منتظم ہر قوم و ملت کی جماعت ان کو ہے
 بھائیوں کے بازوؤں میں زورِ طاقت ان کو ہے
 عقل و دانش میں ہر جن ملکوں کی شہرت ان کو ہے
 رونق بازار جنسِ علم و حکمت ان کو ہے
 ہے اگر انساں کو حیواں پر فضیلت ان کو ہے
 آدمی سب ہیں مگر انساں عبارت ان کو ہے

پھونکتے ہیں روح قومیت یہی افراد ہیں

ہے جہاں قوموں میں یکے کی وحدت ان کو ہے

اور پھر انہیں خطاب کر کے کہتے ہیں یہ

قوم کو ہے آس جس سے وہ جماعت ہے یہی
 اتفاق قوم پر اقبال و دولت کی دلیل
 قوم کی خدمت میں مہم جو رہو بیت کی شان
 قوم کی ذلت کو نبھیں ذلت اپنی سب عزیز
 جس کو جان آتی ہر مردوں میں وہ طاقت ہمہ ہی
 رائی کو کرتی ہے جو پرست وہ قوت ہمہ ہی
 جو کہ بچواتی ہے خادم کو وہ خدمت ہمہ ہی
 ملک میں عزت و کباب پہنے کی صورت ہمہ ہی

ایک دوسری نظم جو مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے ساتویں اجلاس میں پڑھی گئی

اس سے بھی زیادہ پُراثر ہے اور ساتھ ہی دلاؤیز ہے کہ
 یہ خاک آج جس پر ہیں جمع اہل آرا
 اس باغ میں بہاریں جو جو گزر چکی ہیں
 یاں ہو چکے کرشمے کیا کیا ہیں آشکارا
 آنکھوں کے رُوبرو ہے گویا سماں وہ سالہا

اے خاک پاکِ ہٹی لے تخت گاہِ شاہاں
 ہنگامے اس زمیں پر لاکھوں میں گرم ہر سُو
 پیش نظر ہیں تیرے سب لگے ساز و سماں
 پر کوئی جتن قومی آتا نہیں نظریاں

شاہوں کے جتن تھے وہ یہ جتن قوم کا ہے
 دولت کے قہودہ جلوے ملت کا ہے یہ نقشہ
 بے رنج تھے وہ قابِ ہوا میں رنجِ نبی شہ
 میل نہ وہ بچھرنے رنج اُن میں گر یہ ہونی
 وہ دن گئے کہ نازاں تھی قوم سلطنت پر
 قدر ایسی مجلسوں کی مدت میں جا کے ہر ک
 گو سب جہازِ دالے خطرے کے بے خبر ہیں
 شوکت میں وہ جیسے تھے عظمت میں یہ بڑا ہے
 کا خدنگی تھیں وہ ناویں ابیرا یہ نوح کا ہے
 موجِ سراپا تھے وہ یہ چشمہ بقا ہے
 رہتا ہے آندھیوں میں روشن یہ وہ دیا ہے
 اب قوم کو خدا کا یا اپنا آسرا ہے
 اب تک ضرورتوں نے مضطر نہیں کیا ہے
 پر ناکِ ناخدا کا کچھ فتنی ساہو رہا ہے

آفاتِ بحر سے ہیں نادانفِ آشناسب
 ہنستہ میں ناخدا پر روتا ہے ناخدا جب

گلشن میں فصلِ گل کے سب سٹپے نشان ہیں
 طاؤس کبکے خوش گلشن میں ہیں خراماں
 عظمت کی چھا ہی ہے کچھ قوم پر گھٹا ہے
 کھیتوں کو لے لو بائی اب بہہ رہی ہے گنگا
 دنیا میں گر رہے رہتا تو آپ کو سنبھا لو
 جو اپنے ضعف کا کچھ کرتیں نہیں تدارک
 غفلتیں مبادا کچھ روز بَد دکھائیں
 چہ چہ نہ دلِ گلشن میں نغمہ خواں ہیں
 اور چہ نہ ہاتھ ملے چلیں و باغباں ہیں
 بے قدر بے خبر ہیں بوڑھے ہیں یا جوان ہیں
 کچھ کر لو لو بھولوں اُٹھتی جو انیاں ہیں
 ورنہ بگڑنے سے یاں آثارِ سب عیاں ہیں
 تو میں وہ نہ روزہ دنیا میں یہاں ہیں
 دھندلے سے کچھ نشان ہیں ڈر کر کہ مٹے نہ جائیں

معاشرتی اصلاح کے سلسلے میں حالی کو سب سے زیادہ فکر عورتوں کی سماجی حالت کو بہتر بنانے اور انہیں وہ انسانی حقوق واپس دلانے کی تھی جو مردوں کی خود غرضی نے ان سے چھین لئے تھے اور جن سے جہالت کے سبب وہ خود بھی بے خبر تھیں۔

حالی سے پہلے اُردو شاعری میں عورت کا کوئی خاص مقام نہ تھا۔ اس کا ذکر آتا بھی ہے تو محض محبوب کی حیثیت سے اور وہ بھی کوئی اونچے کردار اور اخلاق کی حامل نہیں ہوتی بلکہ اس کی حرکتوں میں شریف عورت سے زیادہ طوائف جھلکتی ہے۔ اس کی اصلی صفات ایثار، قربانی، جفاکشی، محنت، وفا، پرستش، محبت، خدمت کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کی حیثیت سے اس کا جو بلند کردار ساری دنیا کی تاریخ میں عموماً اور ہندوستان کی تاریخ میں خصوصاً رہا ہے۔ اس کا اتنا وہ بھی شاید ہی کہیں مل سکے۔ کوئی بدیہی اگر ہمارے اس وقت کے سارے اُردو شاعری کے خزانے کو کھنگالے تو اس کو یہ رائے قائم کرنی پڑے گی کہ اس قوم میں عورت کا نہ کوئی درجہ ہے نہ اخلاق، نہ اہمیت ہے نہ کوئی حیثیت۔ اور جو عورت اُسے ملے گی وہ اول تو بدترین صفات کی حامل نظر آئے گی دوسرے اُسے عورت کہنا بھی مشکل ہے۔ اس لئے کہ اس میں زنا و مردانہ صفات کچھ نہ طرح ملی ہوئی ہیں کہ اُسے سچے قسم کی کوئی مخلوق کہا جاسکتا ہے جن پر اُردو بچہ ستا عدل و جان سے فدا ہوتا ہے، اُسے پوجتا ہے، جان نچا دے کر مرنے والا ہے، اس کے لئے دست و ستم سہتا ہے اور پھر بھی اُسی کا رہتا ہے۔ اس اندھیرے میں سرور نہ آتی یہ گمراہی دکھائی دیتی ہے اور وہ ہے ایس کی شاعری۔ ایس نے سریشیتہ جنود سیران میں شاعری کے وہ بلند ترین نمونے پیش کئے ہیں جن پر اُردو شاعری ہمیشہ ناز کرے گی اور جن کا جواب پورے اُردو ادب میں بلکہ یوں کہوں تو بلے پار ہرگز نہ دے سہدوستان کے ادب میں نہیں مل سکتا۔ ایس کا وجود مذہبی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ انسان ادب کے آفتاب جہاں تاباں ہیں اسی ہی محدود میدان میں قائم ہے۔ یہ اس عورت کا ایک ایسا بلند اور مثالی کردار پیش کیا ہے جس کی مثال نہ آئے نہ آئے ہیں میں مل سکے گی عورت ان کے یہاں

جب جلوہ نما ہوتی ہے، خواہ ماں کے روپ میں ہو یا بہن کے، بیوی کے بھیس میں آئے یا بیٹی کے، کیز ہو یا شہزادی، وہ ایثار و قربانی، محبت و شفقت، خدا پرستی و انسان دوستی، فرض شناسی اور حق پرستی اور ساتھ ہی ہمت و شجاعت و لیسری و حق گوئی کا ایسا دلکش نمونہ ہوتی ہے جس کے سامنے ہر شخص کا سر احترام سے جھک جاتا ہے اور اُس کی آنکھیں اُن محترم ہستیوں کی عقیدت اور محبت میں بھیگ جاتی ہیں۔ لیکن انیس کے ہاں کے عورت کے یہ کردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی اُن بے مثال ہستیوں میں سے لئے گئے جن کی مثل عقیدتاً بھی اور واقعاً بھی دُنیا میں ملنا مشکل ہے۔ اگرچہ ان کرداروں میں ہمیں ہندوستانی نقش و نگار نظر آتے ہیں مگر پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ہندوستان کی عورت کا روپ دکھایا گیا ہے۔

لیکن حاتی نے اس عظیم غلطی کی تلافی کی اور اُردو شاعری میں ہندوستانی عورت کو اس شان سے جلوہ گر کیا کہ ساری پچھلی فرد گزاشتوں کی تلافی کر ڈالی۔ وہ جہاں کہیں عورت کا ذکر کرتے ہیں اُسے انسانیت کے بلند ترین مقام پر جگہ دیتے نظر آتے ہیں۔

”چپ کی داد“ ان کی مشہور نظم ہے جس میں انھوں نے ہندوستانی عورت کی سیرت اور اُس کی خدایات، بروشنی ڈال کر اُن محرومیوں اور حق تابہوں کا ذکر کیا ہے جو اس کے ساتھ رہی جاتی تھیں۔ ذرا بند بندہ دیکھئے کہ کن جوش اور خلوص سے عورت کی فطری صفات کی نشاں دہانی کرتے ہیں۔ محبت، واسطہ لفظ نہ غلط ہے، نک

رہا ہے

ملکوں کی بستی تو ہمیں قوموں و عورت تم سے ہے
ہو دین کی تم پاساں ایمان سلامت تم سے ہے
ٹھٹی میں ہر صبر و جفا انماں عبادت تم سے ہے
دولت ہو تم نا، رلی نہ بت ہی شرت تم سے ہے

اے ماؤ، بہنو، بیٹو، دنیا کی عزت تم سے ہے
نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو
فطرت تجھاری ہے جیا طبیعت میں ہے ہر دوا
تم آس ہو بیمار کی دھارس ہو تم لاچار کی

اس نظم میں حاتی نے عورت کا ہر ہر روپ اس طرح دکھایا ہے کہ اس کی مکمل اور کوش
 شخصیت نظروں میں پھر جاتی ہے۔

ہندوستانی میٹی کا خاموش مگر زبردست کردار دیکھیے :-

میکے میں سارے گھر کی تھیں گو مالک و محتار تم
 پر سارے کبے کی رہیں، بچپن سے خدمتگار تم

ماں باپ کے حکموں پر پستی کی طرح پھرتی رہیں
 غم خوار باپوں کی رہیں ماؤں کی تابعدار تم

دن بھر پکانا ریندھنا، سینا پرونا ٹانگنا
 بیٹھیں نہ گھر میں باپ کے خالی کبھی زہنہار تم

راتوں کو چھوٹے بھائی بہنوں کی خبر اٹھ اٹھ کے لی
 بچہ کوئی سوتے سے جاگا اور ہوتیں بیدار تم

اور شادی کے بعد لڑکی کو سسرال میں جو کچھ جھیلنا پڑتا ہے اس کو وہ
 کس صبر اور خوبی سے سہارتی ہے :-

وہاں فکر تھی ہر دم یہی ناخوش نہ ہو تم سے کوئی
 اپنے سے رنجش کے کبھی پاؤ نہ داں آٹھار تم

بدلے نہ شوہر کی نظر، سسرے کا دل میلانا ہو
 آنکھوں میں ساس اور زندگی کھٹکوں نہ مثل خار تم

پالا بڑوں سے گھر پڑے، بد خو ہوئی سب چھوٹے بڑے
 چتون پر میل آسنے نہ دو گود لی میں ہو بیزار تم

اور جب مال بننے کا اعزاز اُسے عطا ہوتا ہے تو :-
 کھانا پہننا، اُڑھنا پہنائیں سب بھول تم

بچوں کے دھندے میں تھیں اپنی نہ کچھ سُدھ بڈھری
 تب تک بھی سمجھتی تھی، جب تک بچے جیتے تھے سب
 پر سامنا آفت کا تھا، گر ہو گیا ماندا کوئی

سُولی پہ دن کٹنے لگے راتوں کی نیندیں اُڑ گئیں
 اک اک برس کا ہو گیا ایک ایک پل اک اک گھڑی
 بچوں کی سیوا میں تمہیں گزرے ہیں جیسے دس برس
 قدر اس کی جلنے کا وہی دم پر مہیوں جس کے بنی
 کی ہے ہم جو تم نے سر مردوں کو اس کی کیا خبر؟
 جانے پرانی پیر وہ جس کی بوائی ہو پھٹی
 پیدا اگر ہوتیں نہ تم بیڑا نہ ہوتا پار یہ
 پیچھنٹے دو دن میں اگر مردوں پہ پڑتا بار یہ
 پھر ایک دوسرے بندیں ماں کا وہ بلند درجہ دکھاتے ہیں جو اولیاء اور انبیاء
 سے بھی بڑھ گیا ہے :-

لیتیں خبر اولاد کی مائیں نہ گھر چین میں یاں
 وہ دین اور دنیا کے مصلح جن کے وعظ و ہندو
 وہ علم اور حکمت کے بانی جن کی تحقیقات کو
 کیا صوفیان با صفا، کیا عارفان با خدا
 سرکار سے مالک کے جتنے پاک بندے ہیں بڑے
 اور وہ اس کی ایک ایک خوبی لکنا کر اُس کو دُنیا کا سب سے بڑا اعزاز بخش
 خالی کبھی کانسلس سے آدم کی ہو جاتا جہاں
 ظلمت میں باطل کی ہوا، دنیا پہ نورِ حق عیاں
 ظاہر ہوئے عالم میں اسرارِ زمین و آسمان
 کیا انبیاء، کیا اولیاء، کیا غوث کیا قلمبے ماں
 وہ ماؤں کی گودوں کے نیسے سے ہیں سب سے بڑے
 دیتے ہیں سے

کی تم نے اس دارِ اطمین میں جس تحمل سے بسر
 لیکن ان ساری خوبیوں، سارے ابشار اور خدمت کا صلہ دینا نے
 اُسے کیا دیا؟

جب تک جو تم علم و دانش سے رہو محروم یاں
 جو علم مردوں کے لئے سمجھا گیا اب حیات
 آتی ہو جیسی بے خبر ویسی ہی جا دے خبر
 شہرِ اتمہارے حق میں وہ زہرِ ہلاہل سرسبز
 دنیا کو دینا ہو گا ان حق تلفیوں کا وہ جواب
 اتنا بوقت انصاف کے نزدیک ہیوم الحساب

اور یہ بھی جانتی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ
 گزرتے تھے جھگ تم پر کہ ہمدردی نہ تھی تم سے کہیں
 دنیا کے انا اور حکیم اس خوف کو رزاں تھے سب
 تم پر مبادا علم کی پڑ جائے پر چھائیں کہیں
 لیکن جانتی نے یہ بھی محسوس کیا کہ

نوبت تمھاری حق رسی کی بعد مدت آتی ہے
 انصاف نے دھندلی سی الپ اپنی چمک دکھائی ہے
 گو ہے تمھارے حامیوں کو مشکلوں کا سامنا
 پر صل ہر اک مشکل پر نئی دنیا میں ہوتی آتی ہے
 اٹکے ہیں روڑے چلتی گاڑی میں سچائی کے سدا
 پر فتح جب پائی سچائی ہی نے آخر پائی ہے
 واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ہندوستانی عورت کے حقوق کی حفاظت کی (اور

یا درکھیے یہاں مسلمان عورت کا سوال نہیں ہے بلکہ ہندوستان کی ہر عورت کی حمایت
 پیش نظر ہے) سب سے پہلی آواز جس شخص نے بلند کی اور اس کی سماجی مظلومی کا سب
 سے پہلے احترام کیا اور اس کی حمایت کا علم اٹھایا وہ جانتی ہی تھیں۔

جانتی کی بہت سی نظموں اور مثنویوں میں سب سے دل کداز اور اثر آفریں مناہات
 بیوہ ہے جو زبان و بیان کی سادگی، روانی اور دلکشی کا ایک نادر مرقع ہے۔ اس کا
 ترجمہ اکثر ہندوستانی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اس نظم پر جو سن ۱۸۸۵ء یا ۱۸۸۶ء میں
 لکھی گئی، جانتی کو خود ناز تھا اور بجا ناز تھا۔ اس میں انھوں نے ایک کم سن بیوہ کی دردناک
 حالت کا نقشہ کھینچا ہے جو سماج اور رواج کے ظلموں کا شکار ہے۔ اور اس انداز

سے کھینچا ہے کہ دل کا نپ اٹھتا ہے۔ مولوی عبدالحق کی رائے ہے کہ ”مناہات بیوہ اور
 چپ کی داد۔ دو ایسی نظمیں ہیں جن کی نظیر ہماری زبان میں کیا ہندوستان کی کسی زبان میں
 نہیں ملتی۔ ان نظموں کے ایک ایک مصرعے خلوص جوش، ہمدردی اور اثر شگستا ہے۔ یہ
 نظمیں نہیں دل و جگر کے ٹکڑے ہیں۔ لکھنا تو بڑی بات ہے کوئی انھیں بے چشم نم پڑھ
 بھی نہیں سکتا.....“

تاریخ ادب اردو میں رام بابو سکسینہ نے بھی مناہات بیوہ کی تعریف کچھ اسی
 انداز میں کی ہے ”اس کو پڑھ کر یا سن کر دل پھٹ جاتا ہے..... کسی نے کیا خوب کہا

ہے کہ اس کو پڑھتے وقت اکثر شوہر دار عورتیں کہتی ہیں کہ کاش ہم بیوہ ہوتے تو اس سے زیادہ لطف اندوز ہوتے“ خیر یہ تو لطف بیان کے لئے ایک بات کہی گئی۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ خود بیوہ اور سماج کی ستم رسیدہ عورتیں کیا سہائیں اور کنواری لڑکیاں بھی اسے پڑھ کر اپنے آنسو نہیں روک سکتیں۔ بلکہ وہ مرد بھی جو ان مظالم کے ہائی ہیں اس نظم کو پڑھ کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ مجھے مرنے والی بیوہ پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ حالی باوجود مرد ہونے کے ایسا درد آشنا، ایسا حساس، ستانا نازک دل کہاں سے لائے جس نے کم سن بہ نصیب بیوہ عورتوں کے صحیح جذبہ بات و احساسات کو اس طرح محسوس کیا جیسے یہ سب کچھ خود اس پر نسبت چکا ہو۔ لیکن یہی تو اصلی شاعر کا کمال ہے کہ ہر ایک کی جیتی خود اس پر گزرتی ہے اور تب ہی وہ ایسی زندہ جاوید چیز لکھ سکتا ہے جیسی مناجات بیوہ۔

اس نظم کا ہندوستان کی دس بارہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور سنسکرت میں بھی ترجمہ کی جا چکی ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ نظم ہر ایک زبان میں اتنی ہی مقبول ہوئی ہوگی جتنی اردو میں ہوئی۔ اس لئے کہ بیوہ عورت کی جو حالت اس میں دکھائی گئی ہے وہ ہندوستان کے ہر حصے میں پائی جاتی ہے اور یہ دردناک تصویر ہر جگہ کی بیوہ عورت کی حالت کا آئینہ ہے۔

اس نظم کی زبان اور بیان کی سادگی ایک معجزہ ہے اس کو پڑھ کر بے اختیار یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ آج سے ساٹھ برس پہلے حالی ہی نے ”ہندوستانی“ زبان کی بنیاد ڈالی تھی۔ اس کی سادہ سہل دل نشین اور رواں زبان میں ہندی کے سینکڑوں شیریں لفظ بے تکلف لیکن نہایت با محفل استعمال ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ مہاتما گاندھی نے مولوی عبدالحق سے پوچھا تھا کہ اردو سیکھنے کے لئے میں کون سی کتاب پڑھوں تو مولوی صاحب نے اُن سے کہا کہ حالی کی ”مناجات بیوہ“ کیوں کہ اگر بہ قسمت ہندوستان کی کبھی کوئی مشترکہ زبان ہوتی تو وہی ہوگی جو اس نظم کی ہے۔ بے نقصی کے ساتھ نظم کو پڑھیں تو اس دعوے میں مبالغہ نہیں معلوم ہوگا۔

حالتی نے اس نظم کے لئے انداز بیان بھی وہ اختیار کیا ہے جس سے زیادہ موزوں اور موثر طریقہ بیان اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک سماج کی شکرانی مصیبت کی ماری تم زہرہ بیوہ جس کی دنیا میں نہ کہیں داد ہے نہ فریاد سوا اپنے پالن ہار کے اور کس سے شکوہ کر سکتی ہے؟ کس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ سکتی ہے؟ وہ اُسی سے اپنی دردناک حالت بیان کرتی ہے، شکایت کرتی ہے اور دعا کرتی ہے۔ ایک ایک شعر معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کا دل چیر کر نکلا ہے اور قاری کے دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔

لے میرے زور اور قدرت والے	حکمت اور حکومت والے
میں لونڈی تیری دُکھیاری	دروازے کی تیرے بھکاری
موت کی خواہاں جان کی دشمن	جان پہ اپنی آپ اجیرن
سہمہ کے بہت آزار چلی ہوں	دنیا سے بیزار چلی ہوں
دل پر میرے داغ ہیں جتنے	مُنہ میں بول نہیں ہیں اتنے
تجھ پہ ہے روشن سب دُکھ دل کا	تجھ سے حقیقت اپنی کہوں کیا؟
بیابان کے دم پانی تھی نہ لینے	لینے کے یاں پڑ گئے دینے
خوشی میں بھی سُکھ پاس نہ آیا	غم کے سوا کچھ راس نہ آیا
ایک خوشی نے غم یہ دکھائے	ایک ہنسی نے گل یہ کھلائے
چین سے رہنے دیا نہ جی کو	کر دیا ملیا میٹ خوشی کو
زُور نہیں سکتی تنگ ہوں یاں تک	اور رُروں تو رُروں کہاں تک
ایک کا کچھ جینا نہیں ہوتا	ایک نہ ہنستا، بھلا، نہ روتا
دن میں بھیانک رات ڈراؤنی	یوں گزری یہ ساری جوانی
کوئی نہیں دل کا بہلانا	آ نہیں چمکتا میرا بلانا
آٹھ پہر کا ہے یہ جِلا پا	کاٹوں گی کس طرح رنڈا پا

ان چند شعروں کو پڑھ کر پتھر کا دل بھی پگھل سکتا ہے۔
سیلابی جب بارش میں آئے پھول نہ تھے کھلنے ابھی پائے

پہول کھلے جس وقت چمن میں جا سُوئے سیلائی بن میں
پیت نہ تھی جب پایا پیتم پیت ہوئی تو گنوا یا پیتم

گھر برکھا اور پیسا ہدسی آئیو برکھا کہیں نہ ایسی
شرط سے پہلے بازی ہاری سیاہ ہوا اور رہی کنواری
خیر سے ہے بچپن کا رنڈا پا دور پڑا ہے ابھی بڑھاپا
عمر ہے منزل تک پہنچانی کاٹنی ہے بھر پور جوانی
شکایت میں بھی حقیقت و احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنے پاتا ۔

دین سے تیرے اے مرے مولا سب میں نہال ادنے اور اعلیٰ
سب کو ترے انعام تھے شامل میں ہی نہ تھی انعام کے قابل
گر کچھ آتا ہانٹ میں میری سب کچھ تھا سرکار میں تیری
پہروں سوچتی ہوں یہ جی میں آئی تھی کیوں میں اس نگری میں
آن کے آخر میں نے کیا کیا غم کو میری قسمت نے دیا کیا
رہی اکیلی بھری سبھا میں پیاسی رہی بھری گنگا میں
آکے خوشی سی چسیر نہ پانی جیسی آئی ویسی نہ آئی
چین گر اپنی ہانٹ میں آتا کیوں تو عورت ذات بناتا
کیوں پڑتے ہم غیر کے پالے کیوں ہوتے اوروں کے حوالے
دکھ میں نہیں یاں کوئی کسی کا باپ نہ ماں بھائی نہ بھتیجا
مجھ یہ کسی ساتیں کی صدا تھی منکھ سمیت کا ہر کوئی ساتھی

ایک نوجوان عقیفہ بیوگی میں کس طرح اپنے فطری جذبات کو دہاتی 'فلس کو بھتی
اور حسی خواہشات کو سلاتی اور کس طرح پاک صاف زندگی گزارتی ہے؟ یہ ایک
ایسا سخت مرحلہ ہے جس کو بھننا ہر ایک کا کام نہیں جس پر بیٹے وہ ہی جائے ۔ مگر حالی
اس مقام سے بھی بڑے کمال کے ساتھ عہدہ برآ ہوئے ہیں ۔

میں نہیں آخر پاک ہدی سے بنی ہوں پانی اور مٹی سے
 کان اور آنکھ، ہاتھ اور بازو جن جن پر تھا، یاں مجھے قابو
 سب کو ہدی سے میں نے بچایا سب کو خودی سے میں نے ہٹایا
 اُٹھتے بیٹھے رُو کا سب کو سوتے جاگتے لُٹ کا سب کو
 ہاتھ کو ہلنے دیا نہ بے جا پاؤں کو چلنے دیا نہ ٹیڑھا
 روک کے یوں اور تھام کے آیا میں نے کاٹا اپنا رنڈا پایا
 لیکن دل کو کیا کرے جو بیوہ کا بھی اُسی طرح حجت اور رفاقت کی طلب
 رکھتا ہے جس طرح کسی اور انسان کا !

ایک نہ سنبھلا میرا بچھاوا تنہا بیتاب جو اندر والا
 حال کروں میں دل کا کیا کیا رہے دل کا تجھ سے نہاں کیا؟
 دھوپ تھی تیز اور ریت تھی پیستی چھلکتی تھی اک اس میں ترشتی
 جان نہ مچلی کی تھی نکلتی اور نہ سر سے دھوپ تھی ملتی
 کتنی مکمل تشبیہ ہے کس لطافت و اشاریت کے ماتھو نو جوان بیوہ کی تڑپ
 طلب اور بے بسی کا کتنی دیکھ دیا ہے

گودم بھراں دے کی ٹاسے سدا پانی دیا نہ پینے
 تو سے منکر اس بات کا انا بے سائے کہا دل کا نہیں مانا
 اور بھرا اپنے دل کا سارا رنے رنے اپنی جیسی دوسری بہنوں کے خیال
 سے اس کا دل تڑپ اُٹھتا ہے

اپنے لئے کچھ کہہ نہیں سکتی کہے بن رہ نہیں سکتی
 میں ہی اکیلی نہیں ہوں دوا یا بری ہے لاکھوں پر بھی بیتا
 بالیاں اک اک ذات فی لاکھوں سب ہاں اک رات کی لاکھوں
 ہو گئیں آئے اہم لم میں کٹ گئیں عمریں اسی غم میں
 سینکڑوں بیتے چلے نہ دے نادائیں، معصومیں

بیاہ سے انجان اور منگنی سے
 دو دودن رہ رہ کے سہاگن
 شہر سے پہلے بازی باری
 آئیں بلکتی، گئیں سست
 کوئی نہیں جو غور کرے اب
 چوٹ نہ جن کے جی کو لگی ہر
 بنے سے واقف اور نہ بنی سے
 جنم جنم کو ہوتیں بردگن
 بیاہ ہوا اور رہیں کنواری
 رہیں ترستی اور پھر کتنی
 بنفل یہ ان کی ہاتھ دھرے اب
 ہر کہیب جانیں دل کی لگی کو

بیوہ کو اپنی اس حالت سے پناہ صرف اس میں نظر آتی ہے کہ اپنی زندگی
 اور جوائی خدا کی محبت میں کھپا دے۔

ریت کی سی دیو رہے دنیا
 ساتھ سہاگ اور سوگ جریاں کا
 بار کبھی اور جیت کبھی ہے
 تیرے سوا یاں اے مرے نولا
 چاہتی ہوں اک تیری جنت
 گھونٹ اک ایسا چھ کو پناہ دے
 کوئی جگہ اس دل میں نہ پائے
 دل میں لگن بس اپنا لگا دے
 اوچھے کا سا پیار ہے دنیا
 ناؤ کا سا سنجوگ ہے یاں کا
 اس نگر کی ست یہی ہے
 کوئی رہا ہے اور نہ رہے گا
 اور نہیں رکھتی کوئی حاجت
 تیرے سوا جو سب کو بھٹا دے
 یاد کوئی بھولے سے نہ آئے
 سارے غم اپنا غمیں کھپا دے

بچپن کی شادی کی سنت اور بیوہ کی شادی کی مخالفت جو ہندوستان کی نہریب
 پر ایک بدترین دماغ ہے جس نے کروڑوں مسکند زندگیاں تباہ و برباد کر دیں۔
 ان مذموم رسوم کے خلاف سب سے پہلی ادارہ جو بن رہی رہ حاکم کی تھی۔ یہی
 آواز تھی جو اجداد میں اصلاح رسوم و اصلاح معاشرت کی صورت بن رہا تھا گا مذہبی
 کے گلے سے نکلتی تھی۔ یہی پہلی تحریک تھی جس نے آج ہندوستان کی عورتوں کے

حقوق کی شکل اختیار کر لی ہے اور شادی بیاہ کی مذموم اور قابل ملامت رسموں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر حاکمی نے مدرس نہ بھی لکھا ہوتا تو مناجات بیوہ ہی ان کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لئے کافی تھی۔ بحیثیت مجموعی مدرس کی عظمت اور اہمیت بہت زیادہ ہے لیکن بعض لحاظ سے میری نظر میں مناجات کا درجہ مدرس سے بھی زیادہ بلند ہے۔ دھاتی سوا شعار کی اس نظم میں ایک شعر بھی ایسا نہیں جو شعر کی بلند کوئی پر پورا نہ اترے یا جے بھرتی کا کہا جاسکے جو لفظ جہاں بٹھا دیا گیا ہے انگوٹھی کے نیکنے کی طرح جڑ گیا ہے۔

حالی کی ان نظموں کے سلسلے میں ”کلمۃ الحق“ کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ قوم یا فرد کے اخلاقی اقدار کو بلند کرنے کے لئے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں حق اور صداقت کا احساس اور راست بیانی کی صفت پیدا کی جائے۔ اس دورِ زوال میں ہمارے دیں میں اس جنس کی جیسی ناقدری اور کمیابی اور بھوٹ کی گرم بازاری اور ارزانی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ ایسے زمانے میں حق کوئی بہت بڑا جرم بن جاتی ہے اور اس کی بدولت جو کچھ سننا اور بھیلنا پڑتا ہے اس کا مقابلہ کرنا ہر کسی کا کام نہیں۔ اس نظم میں حاکمی نے حق کی تلخی اور شیرینی دونوں کو بڑی خوبصورتی سے دکھایا ہے اور بتایا ہے کہ ہمیشہ سے حق پرستوں نے اس کی خاطر شکنیں اور مصیبتیں ہی ہیں مگر اس سے مُنہ نہیں موڑا ہے

لے راست گوئی کیا قبر ہے تو؟	لے حق کی تلخی کیا نہ ہر ہے تو؟
شے کوئی تھوڑے کڑوی نہ ہوگی	شغل میں ایسی تلخی نہ ہوگی
یاد دل کو کرتی، غیار تو ہے	چلو اتنی گھر گھر تلوار تو ہے
سقراط کو زہر تو نے دلا یا	شہید کو قتل تو نے کر ایا

دمنے عرب میں تو نے نکالے
 موسیٰ کو مدین تو نے بھگایا
 تیرے جلو میں رسوائیاں ہیں
 دلدوز ہیں سب تیری ادائیں
 دیتی ہے اول تو زخم کاری
 کل ہے مسرت آج ہے غم تو
 ہوتی ہے سچ سے جب سب کو نفرت
 بدرو احد میں رن تو نے ڈالے
 احمد سے مکہ تو نے چھڑایا
 شگفت میں تیری تنہائیاں ہیں
 کڑوی ہیں تیری ساری دوائیں
 مرہم کی آخر آتی ہے باری
 دیتی ہے امت کہتی ہے تم تو
 تو جھوٹ پر وہاں کرتی ہو لعنت

یہاں نام تیرا جس نے لیا ہے
 پہنچا یا جس نے پیغام تیرا
 کتوں نے جانا ساحر بنی کو
 اے کلمہ حق تیری بدولت
 دنیائے اُن پر گو ظلم توڑا
 ہے تلخ شیریں ہر بات تیری
 لیکن اگر دنیا میں کلمہ حق نہ ہوتا تو یہ ساری دنیا تیرہ و تاریک
 ہوتی تہ

ہوتا نہ ہرگز جگ میں اُجالا
 اے راست گوئی لے ابر رحمت
 تو بے کسوں کی یاد رہی ہے
 ہوتے رہے ہیں سب ملک ملت
 گو تجھ میں تلخی حد سے سوا ہے
 ہر بول تیرا جوش غضب میں
 ہے حق کی آواز راہ طلب میں

حالی کلمہ حق کا پرستار رہے اور اس کی خواہش یہ کہ ہمیشہ وہ اس پر قائم رہے خواہ
اس راہ میں کچھ ہی کیوں نہ بھیلنا پڑے۔

اے کلمہ حق اے سر یزداں جس وقت بو تو پڑے میں عریاں
ہل تیرے جن دم انصار تھوڑے دشمن بہت ہوں اور یار تھوڑے

عالم ہو تیرا جب ناشناسا

حالی کو رکھو اپنا شناسا

جدید طرز کی نظمیں کہنے کی تحریک حالی کو مغربی شاعری سے ملی۔ لیکن وہ کہیں یہ
دعوے نہیں کرتے کہ وہ مغربی شاعری کا تتبع پوری طرح کر سکے ہیں یا اس میں انھوں نے
کمال حاصل کیا۔ انھوں نے جدید طرز کی نظم کو اردو شاعری میں مروج کیا مگر اس جدید
میں قدیم کی بیشتر خصوصیات قائم رکھیں۔ اس میں بھی وہ نقال نظر نہیں آتے بلکہ اُن
کی انفرادیت اور اجتہاد یہاں بھی جھلک اُٹھتا ہے۔ مجموعہ نظم حالی کے دیباچے میں اپنے
معلق حالی نے لکھا ہے:-

”مجھ کو مغربی شاعری کے اصول سے نہ اُس وقت کچھ آگاہی تھی اور نہ اب ہے۔
اور نیز میرے نزدیک مغربی شاعری کا پورا پورا تتبع ایک ایسی زبان میں جی اُردو ہے
جو بھی نہیں سکتا۔ البتہ کچھ نو میری طبیعت مبالغہ اور اغراق سے بالطبع نفور تھی اور کچھ
اس نئے چرچے نے اس نفرت کو زیادہ متحکم کر دیا۔ اس بات کے سوا میرے کلام میں
کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے انگریزی شاعری کے تتبع کا دعوے کیا جاسکے یا اپنے
قدیم طریقے کے ترک کرنے کا الزام عائد ہو.....“

حالی نے جدید طرز کی نظمیں بہت سی کہیں۔ ان میں سے بعض اپنی شہرت، اثر
اور جن دشمنی میں لاجوا ب ہیں۔ بعض دقتی تحریکوں اور زمانے کے تقاضوں کے زیر اثر
کہی گئی ہیں جن کا اثر زمانے کے ساتھ ساتھ دھما پڑتا جاتا ہے۔ بعض میں فنی خوبیاں
اور حسن بیان کی لطافت، زبان کی شیرینی، معانی کی گہرائی اور اثر آفرینی اپنے عروج

پر نظر آتی ہے۔ بعض سپاٹ اور بے مزہ معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن قطع نظر حُسنِ بیان کے جہاں تک اپنے موضوع کو نباہنے کا اور اپنے خیالات کو خوبی اور وضاحت سے بیان کرنے کا سوال ہے، حالی ہمیشہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب رہے ہیں اور ان کی نظموں نے خاطر خواہ اثر دکھایا ہے۔ مسدسِ حالی، بیوہ کی مناجات، حبِ وطن، برکھارت، کلمہ حق اگرچہ زندہ جاوید رہنے والی نظمیں ہیں لیکن اُس وقت ان کی دوسری نظمیں بھی ان سے کم درجے کی نہیں سمجھی جاتی تھیں۔ اس کے باوجود حالی کو کبھی یہ غرہ نہیں ہوا کہ میں بہت بڑا نظم نگار ہوں۔

مذکورہ بالا دیباچے میں حالی نے اپنی نظموں کو شائع کرنے کی ”معذرت“ کرتے ہوئے لکھا ہے :-

”اور ان صاحبوں کے سلسلے جو مغربی شاعری کی ماہیت سے واقف ہیں، اعتراف کرتا ہوں کہ طرزِ جدید کا حق ادا کرنا میری طاقت سے باہر تھا۔ ابتدا میں میں نے اُردو زبان میں ایک ادھوری اور ناپائیدار بنیاد ڈالی ہے۔ اس پر عمارت چینی اور اس کو ایک قہرِ رفیع انسان بنانا ہماری آئندہ ہونہار اور مبارک نسلوں کا کام ہے، جن سے اُمید ہے کہ اس بنیاد کو نام نہ چھوڑیں گی۔“

پارہ در خاک معنی ختم سخی افشاں نہ ایم ہو کہ بعد از ما شود این تخم نخل بار دار
یہ حالی کا انکسار ہے کہ وہ اس نیو کو ”ادھوری“ اور ”ناپائیدار“ کہتے ہیں۔ زمانے ثابت کر دیا کہ حالی نے جو نیو رکھی تھی وہ بڑی مکمل اور پائیدار تھی۔ دراصل حالی کی اہمیت، اولیت اور خصوصیت ان بنیادی پتھروں ہی نے اُردو ادب اور شاعری میں منوائی ہے۔ یہی پناہ تھی جس پر آگے چل کر اُردو نظم کی تاندا عمارت تعمیر ہوئی۔ جس کے لئے اُردو شاعری اور اُردو کے پرستار ہمیشہ حالی کے مشکور رہیں گے۔

رباعی

جیسا کہ ہمیں نظر آتا ہے حالی انیس سے بڑی حد تک متاثر ہیں۔ انھوں نے بھی انیس کی طرح رباعی میں ہر قسم کے اخلاقی مضامین ادا کئے ہیں اور اُسے سماجی اور معاشرتی اصلاح کا موضوع بھی بنایا ہے۔ انیس کی رباعیوں کے بعد اردو شاعری میں حالی کی رباعیاں سب سے بلند درجے کی کہی جاسکتی ہیں۔ اگرچہ انھوں نے بہت رباعیاں نہیں کہیں پھر بھی جو کہیں ہیں وہ اپنی مستند حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ جس مضمون کو ادا کرنا چاہتے ہیں ان چار مصرعوں میں بڑی روانی اور خوبی سے بیان کر دیتے ہیں۔ بعض بعض تو ایسے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہاں ہر موضوع پر ان کی ایک ایک دو دو رباعیاں نمونے کے طور پر دیتے ہیں۔

توحید

طوفان میں ہے جب جہاز چکر کھاتا	جب قافلہ وادی میں ہے سرگمرا تا
اسباب کا آسرا ہے جب اٹھ جاتا	واں تیرے سوا کوئی نہیں یاد آتا

نعت

بظا کو ہوا تیری ولادت سے شرف	یہ شرب کو ملا تیری اقامت سے شرف
اولاد ہی کو خسر نہیں کچھ تجھ پر	آبا کو بھی ہے تیری ابوت سے شرف

زندہ دلی

خوش بہتے ہیں دکھ میں کامرانوں کی طرح ہیں ضعیف سے لڑتے پہلوانوں کی طرح
دل اُن کے ہیں ظُف اُن کے جو کرتے ہیں تیر ہنس بول کے پیری کو جوانوں کی طرح

اصول کار

دنیا سے دلی کو نقش فانی سمجھو روداد جہاں کو ایک کہانی سمجھو
پر جب کرو آغاز کوئی کام بڑا ہر سانس کو عمر جاودانی سمجھو

اے علم کلیدِ گنج شادی تو ہے سرچشمہٴ نعماد ایا دی تو ہے
اسائشِ دو جہاں ہے سایہ میں تیرے دُنیا کا وسیلہ دین کا ہادی تو ہے

عیش و عشرت

اے عیش و طرب تو نے جہاں راج کیا سلطان کو گدا، غنی کو محتاج کیا
دیراں کیا تو نے مینوا اور بابل بغداد کو قرطبہ کو تاراج کیا

عفو

موسیٰ نے یہ کی عرض کر لے بارِ خدا مقبولِ تیرا کون ہے بندوں میں ہوا
ارشاد ہوا بسندہ ہمارا وہ ہے جو لے سکے اور لے نہ بدی کا بدلا

تمتزل

پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبھرنا دیکھے
مانے نہ کبھی کہ نہ ہے ہر اک جز کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے

پیری

ابِ ضعف کے پنچے سے نکلنا معلوم پیری کا جوانی سے بدلنا معلوم
کھوئی ہو وہ حیر جس کا پانا ہو محال آتا ہے وہ وقت جس کا ٹلنا معلوم

استغنا

دولت کی ہوس اُٹ گئی ہے یہ سامان کی حرص بے نوائی ہے یہ
حاجت کم ہو تو ہے یہ شاہنشاہی اور کچھ نہیں حاجت تو خدائی ہے یہ

حبِ وطن

یارو نہیں دقت آرام کا یہ موقع ہے اخیر فکرِ انجام کا یہ
بس حبِ وطن کا چپ چکے نام بہت اب کام کرو کہ دقت ہے کام کا یہ

صلہ خدمتِ قوم

کہہ دو جنہیں اصلاح کا ہے قوم کی چاؤ طعنے جھیلو، بُرا سنو، گالیاں کھاؤ
یہ قوم کی خدمت کا صلہ ہے سرِ دست گراں پہ قناعت کا ارادہ ہے تو آؤ

شبِ محراب

فرقت میں بشر کی رات کیوں کر گزے؟ ایک خستہ جگر کی رات کیوں کر گزے؟
 گزری نہ ہو جس بغیر یاں ایک گھڑی یہ چار پہر کی رات کیوں کر گزے؟

مرثیہ، قصیدہ، نعت

حالی نے مرثیے اور قصیدے زیادہ نہیں کہے۔ اُردو مرثیے صرف تین کہے ہیں۔ غالب کا مرثیہ حکیم محمود خاں کا مرثیہ اور اپنے بھائی خواجہ امداد حسین کا مرثیہ۔ فارسی میں سرسید کا مرثیہ اُن کا شاہکار کہا جاسکتا ہے۔

غالب کا مرثیہ ۱۸۵۹ء میں لکھا گیا۔ یہ مرثیہ اس محبت و عقیدت کا آئینہ ہے جو حالی کو غالب سے تھی۔ اور ساتھ ہی کمالی شاعری کا نمونہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ دل کی کیفیت اور عقیدت شعروں میں ڈھل کر نکل آتی ہے۔ ڈاکٹر عابد حسین کی رائے میں اس میں ”غالب کی سیرت کا وہ نقشہ کھینچا ہے کہ اس سے بہتر تصویر ہماری نظم و نثر میں نہیں ملتی۔ یونانیوں کے ذہن میں جو تصور انسانیت کا تھا اُس کی جھلک اُنھیں غالب کی ذات میں نظر آئی اور اُسے اُنھوں نے شعر کا جامہ پہنا کر شہرت دوام بخشی ہے

مظہر شانِ حق فطرت تھا معنی لفظِ آدمیت تھا
یہ شعرا یک قصیدے سے کم نہیں“

مرثیہ انیس کا میدان ہے، اور اس میں اُنھوں نے شہرت دوام حاصل کی ہے۔ اُردو یا کسی اور زبان کا شاعر اس میدان میں اُن کے پائے کو نہیں پہنچتا۔ لیکن اُن کا موعود سید الشہداء امام حسینؑ کی شہادت اور واقعاتِ کربلا کے دردناک اور عبرت آمیز مناظر ہیں۔ اور اُن کا میدان سخنِ مدس ہے۔ اگرچہ حالی نے بھی قوم کا مرثیہ کہنے کے لئے بہترین صنفِ مدس ہی کو سمجھا مگر غالب کے مرثیے کے لئے اُنھوں نے مثنوی کی وہ بحر اختیار کی جو سب سے زیادہ پُر اثر اور دل نشین ہے۔ مرثیے کی اس قسم میں حالی کا کوئی

بد مقابل آج تک پیدا نہیں ہوا ہے
مکمل ہند مرگیا ہیہات
مکتہ دال، مکتہ سنج، مکتہ شناس
شیخ اور بذلہ سنج، شوخ مزاج
لاکھ مضمون اُس کا ایک ٹھٹھول
ہو گیا نقش دل پہ جو لکھا
اُس کے مرنے سے مرگئی دلی
یاں اگر بزم تھی تو اُس کی بزم

جس کی تھی بات بات میں اک بات
پاک دل، پاک ذات، پاک صفات
رند اور مرجع کرام و ثقات
سو تکلف اور اُس کی سیدھی بات
قلم اُس کا تھا اور اُس کی دوات
خواجہ نوشہ تھا اور شہرِ برات
یاں اگر ذات تھی تو اُس کی ذات

دل کو باتیں جب اُس کی یاد آئیں
کس کو جا کر سنائیں شعر و غزل
مرثیہ اس کا لکھتے ہیں احباب
لوگ کچھ پوچھنے کو آئے ہیں
لائیں گے پھر کہاں سے غالب کو
”اُس کو اگلوں پہ کیوں نہ ترجیح“
ہم نے سب کا کلام دیکھا ہے

کس کی باتوں سے دل کو بہدائیں
کس سے دادِ سخنوری پائیں
کس سے اصلاح لیں کدھر جائیں
اہل میت جنازہ ٹھیرائیں
سوئے مدفن ابھی نہ لے جائیں
اہل انصاف غور فرمائیں
ہے ادبِ شریعہ منہ نہ کھلوائیں

غالب مکتہ دال سے کیا نسبت
غاک کو آسماں سے کیا نسبت

نثرِ حن و جمال کی صورت
تہنیت اک نشاط کی تصویر
اُس کی تاویل سے بدلتی تھی
چشمِ دوراں سے آج چھپتی ہے
لوحِ امکاں سے آج مٹتی ہے
دیکھ لو آج پھر نہ دیکھو گے

نظمِ غنچ و دلاں کی صورت
تصنیفیت اک طالع کی صورت
رنگِ حیراں و سماں کی صورت
انوری و کمال کی صورت
علم و فضل و کمال کی صورت
غالب بے مثال کی صورت

شہر میں جو ہے سو گوار ہے آج
تھا زمانے میں ایک رنگین طبع
تھی ہر ایک بات نیشتر جس کی
غم سے بھرتا نہیں دلِ ناشاد
اپنا بے گانہ اشک بار ہے آج
رخصتِ موسم بہا رہے آج
اُس کی چپ سے جگر فگار ہے آج
کس سے خالی ہوا جہاں آباد

شاعری کا کیا حق اُس نے ادا
بے صلہ مدح، شعر بے تحسین
نذرِ سائل تھی جان تک لیکن
خاکساروں سے خاکساری تھی
لب پہ احباب سے بھی نہ تھا گلہ
بے ریائی تھی زہد کے بدلے
پر کوئی اُس کا حق گزار نہ تھا
سخن اس کا کسی پہ بار نہ تھا
درِ خورِ ہمت اقتدار نہ تھا
سر بلندوں سے انکسار نہ تھا
دل میں اعدا سے بھی غبار نہ تھا
زہد اُس کا اگر شعار نہ تھا

مظہرِ شانِ حنِ فطرت تھا

معنی لفظِ آدمیت تھا

ہند میں نام پائے گا اب کون
اس نے سب کو بھلا دیا دل سے
اس سے ملنے کو یاں ہم آتے تھے
مر گیا قدرِ دینِ ہم سخن
شعر میں نامِ تمام ہے حاکی
سکہ اپنا جملائے گا اب کون
اس کو دل سے بھلائے گا اب کون
جا کے دلی سے آئے گا اب کون
شعر ہم کو سنائے گا اب کون
غزل اس کی بنائے گا اب کون

یہ ایک حقیقت ہے کہ حالی نے جہاں کہیں چھوٹی بحرِ استعمال کی ہے ان کے
شعر بہت بلند ہو جاتے ہیں اور فصاحت و بلاغت کا دریا موجیں مارنے لگتا ہے۔
اپنے بڑے بھائی نواحِ امداد حسین کا جو مرثیہ انھوں نے کہا وہ لمبی بحر میں ہے، اور
باجو اس کے کہ شاعر کا دل اپنے محبوب اور محسن بھائی کی وفات پر خون ہورہا ہے

اُس میں شاعری کی وہ فنی خوبیاں پیدا نہیں ہو سکیں جو غالب کے مرثیے میں ہیں۔ پھر بھی درد و اثر اس مرثیے میں بھی کم نہیں ہے۔

کل سوگ میں بھائی کے لئے دیکھ کے چپ چپ ہنسنا ہے، نہ رونا ہے، نہ ہلکا ہے نہ ٹوٹا دنیاء ہے یہ ایک دار فناء جس کا اثاثہ ہو جائے گمناں یونہی ہر رخ میں خاموش اک آہ بھری سُن کے یہ حال نے کہ جس سے فرمایا کہ موبوں سے بھنور کی نہیں آگاہ

حالی ہی کو معلوم ہے حالی کی حقیقت پر بھائی ہو جس شخص کا حالی کا سا بھائی دل مردہ ہو حالی کی طرح جس کا عزیزو یہ چپ نہ لگائے کسی دشمن کو بھی اللہ بولیں گے بھی سوار ہنسیں گے بھی جہاں میں پر آہ کلی وہ کہ جو مر جھب گئی دل کی

حالی سے کہا ہم نے کہ اسے مجسمہ معانی کچھ کہہ تو ہسی دل میں یہ کیا تو نے ہے ٹھانی سب خاک سے تا انجم و افلاک ہے فانی کس طرح دلوں کے ہوں عیاں رازِ نہانی دل ہل گئے اور سب کے ہو ہو گئے پانی ساحل پہ ہیں جو راہ سپر قاصی و دانی مشکل ہے کسک دل کی عزیز دل کو دکھانی غم بھائی کا، مرجانے کی ہے دل کی نشانی کیا ڈھونڈتے ہو اُس کی طبیعت میں رانی یہ چپ نہیں مرجانے کی ہے دل کے نشانی یہ ناؤ ہے ہر طسرح ہمیں پار لگانی مشکل ہے وہ ہنس بول کے آپس میں کھلانی

حکیم محمود خاں کا مرثیہ صرف اُن کا مرثیہ نہیں بلکہ دلی کی عظمت اور بزرگی اُس کے علم اور حکمت کا مرثیہ ہے۔ شاعر دیکھ رہا ہے کہ ایک ایک گر کے صاحبانِ علم و حکمت رخصت ہو رہے ہیں۔ دلی — معدنِ جواہر دلی، نہ بدلتی دست ہوتی تھا رہی ہے۔ اُس کی جوت اُس کے دل پر پڑتی ہے۔

اے جہاں آباد اے اسلام کے دارالعلوم اے کہ تھی علم و سنہ کی تیری اک لم میں دھوم تھے ہنہ و تجھ میں اتنے جتنے گزروں پر نجوم نھا فادہ، یہ اجاڑی بہندہ سے تاشام و روم

زیب دیتا تھا لقب تجھ کو بہان آباد کا نام روشن تجھ سے تھا غرناطہ و بغداد کا

خاک سے اُٹھے ہیں تیرے جیسے جیسے نکتہ در اک جہاں شیوہ بیانی سے ہر اُن کی باخبر
 اس تھی آپ ہوا تیری سخن کو جس قدر سرود کو ہوگی نہ اس اتنی ہوائے غاتفر
 حن صورت میں اگر ضربِ مثل نوشاد تھا
 حن معنی تیرا حصہ لے جہاں آباد تھا

طب میں گویا نینوں کا سب آگے تھا قدم آن کر اُس نے لیا تھا دوسرا تجھ میں جنم
 جب کہ تو آباد تھا و نسیا میں لے باغ ارم بھرتے تھے تیرے اطبا بھی میحانی کا دم
 ہند میں جاری تھی سے طب یونانی نہوئی
 شہر شہر اس جنس کی یاں تجھ سے اِزدانی نہوئی

لیکن آخر طبعِ دوراں کا ہے جیسا اقتضا سر ترقی کی ہے حد ہر ابتدا کی انتہا
 جب کہ دورہ اپنا تو دنیا میں پورا کر چکا وقت لے جانِ جہاں تیرا بھی آخر آگیا
 گردشِ افلاک کے ہونے لگے تجھ پر بھی وار
 تیرے گلشن سے بے کوی کو بچ آخر گئی نے بہار

تجھ پہ اسے دار الخلافہ انقلاب آنے لگے غیب سے تجھ کو تباہی کے خطاب آنے لگے
 طالعِ شفق کے پیغامِ خطاب آنے لگے تیرہ بجتی کے نظریاروں کو خواب آنے لگے
 دولت و اقبال کا بندھنے لگا رختِ سفر
 تجھ سے لے دارِ معلوم اُچھٹنے لگے علم و سیر

چل دیئے نوبت بہ نوبت تیرے شاہِ ادراک پہ مٹ گئی تیری طبابت اچھٹ گئے تیرے طبیب
 جاگ جاگ اہنرِ سدا کو سونگے تیرے نصیب اس گدلتاں سے نہ اٹھی پھر صدائے عمدِ لبیب
 جن کو کھو بیٹھے نظیر اُن کا کہیں پایا نہ پھر

جو گیا اُس کا کوئی متناہم مقدم آیا نہ پھر واعظانِ قوم سوتوں کو جگا کر چل دیئے
 علم و علم کے دریا بہ بہ کمر چلا دیئے کچھ کھنور تھے عراپنا دعا چل دیئے
 ایک تختہ تھا تیرا توئی نامو کا
 سب سے پہلے فن س کو بھی لے دلی بہا

جانبی تھی تجھ سے گولے شہر عظمت قوم کی ہو چکی تھی آبر و مدت سے رخصت قوم کی
پر کچھ اک ٹھوڈا دل کے دم سے تھی بت قوم کی اٹھ گیا وہ بھی جہاں سے آہ قسمت قوم کی
کیا دکھا کر اب دل لائے گا سلف کو یاد تو

ناز آب کس پر کرے گلے جہاں آباد تو

اور آخر میں کس درد سے اپنی زندگی بھر کی مرثیہ خوانی کا نوحہ کرتے ہیں یہ
سُننے ہیں حالی سخن میں بھی بہت وسعت کبھی تمہیں سخنور کے لئے چاروں طرف راہیں کھلی
داستان کوئی بیاں کرتا تھا حسن و عشق کی اور تصوف کا سخن میں رنگ بھرتا تھا کوئی

گاہ غزلیں کہہ کے دل یاروں کے گزینے تھے لوگ

گہرے قصیدے پڑھ کے خلعت اور صاپتے تھے لوگ

پر قی ہم کو مجالِ نغمہ اس محفل میں کم راگنی نے وقت کی لینے دیا ہم کو نہ دم
نالہ و فریاد کا ٹوٹا کہیں جا کر نہ سم کوئی بارنگیں ترانہ چھپڑنے پائے نہ ہم

سینہ کو بی میں رہے جب تک کہ دم میں دم رہا

بہر ہے اور قوم کے اقبال کا ماتم رہا

ہم نے اپنی کم علمی اور کم مائی کے پیش نظر اس کتاب میں حالی کی فارسی شاعری
کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن مرثیہ کے اس بیان میں بے اختیار ہی چاہتا ہے کہ سرسید کے مرثیہ
کا تھوڑا سا ذکر کیا جائے جو فنِ شاعری کا ایک حسین نمونہ بھی ہے اور شاعر کے دلی درد
کا آئینہ بھی۔ سرسید کی لاثانی صفات اور ان احسانات اور خدمات کا مرقع بھی ہے
جنہوں نے انھیں ”سرسید“ بنایا اور قوم کا دردناک مرثیہ بھی جو اپنے اس محسن کے بعد
بے یار و مددگار سی نظر آ رہی تھی۔ غالب کا اردو مرثیہ حالی کا بڑا کارنامہ بھی مگر وہ ایک
ذات کا نوحہ ہے جس کی صفات اور گماں شاعری نے حالی کے دل پر اثر ڈالا تھا جو ان کی
جذباتی محبت کی جھلک اُس میں صاف نظر آتی ہے۔ سرسید کا مرثیہ قوم کے یک محسن اور
صاحبِ علم و کمال انسان ہی کا نوحہ نہیں بلکہ ساری مسلمان قوم کا مرثیہ ہے۔ یہاں

پختہ کار و درمند، بالغ نظر شاعر اس ذات کے آئینے میں ساری قوم کی حالت دیکھتا، اور اُسے اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ جو ہر حساس دل کو بے چین کر سکتا ہے۔ سرسید سے شاعر کو جو بے پناہ محبت اور لازوال عقیدت ہے۔ اس کی بنا پر وہ اس مرد مجاہد کی موت کو قوم کے لئے ناقابل تلافی نقصان سمجھتا ہے۔

قوم را سرمایہ مجد و علما از دست رفت بعد از آل کا این گنج را در خاکداں انداختند

نوبہار آمد و گمر در بارغ قوم اُمید نیست
بعد از طرح خزان جاوداں انداختند
اہل دیں بے یار و دیں بے کس بے یار ماند
ہر گہ ایں آوازہ در ہند و ستاں انداختند
سید اندر قوم نقدے بود اندر کیستہ
کیسہ نمائی ماندہ و نقد از میاں انداختند
رفت و باغ و رونق بزم مسلمانی بُرد
ملت از مرگش بہر مردہ مسلمانی ببرد

تیسرے بند میں سرسید کی صفات اور ان کی اہم خصوصیات کس قدر دلکش انداز میں بیان کی ہیں۔

میتواں در فضل و دانش شہرہ دوراں شدن
در فصاحت و بچہ بچاں در خرد و قہماں شدن
میتواں قطب زماں شد میتواں شد و نہفت
ہر چہ خواہی میتواں شد بحر انساں شدن
چیت انساں؟ تبیین از غم ہمایہ گان
انہ کموم نجد در بارغ عدل شرمال شدن
خوار دیدن خویش را از خواری انہ کمے جس
در شبستاں تنگ دل از عننت زماں شدن

زیتن در فکر قوم و مردن اندر بنہ قوم
میتواں مقبول عالم گشت اما بچہ شیخ
جو را خواں دیدن و در عشق خواں زیتن
گر تو انی می توانی سید احمد خاں شدن
بہر سود خلق مرد و دوجہاں نتواں شدن
زخم پیکان نوردن و مشتاق پیکان زیتن
ان اشعار سے جہاں سرسید کی سیرت اور صفات پر روشنی پڑتی ہے وہاں یہ بھی اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ سرسید کی یہی خصوصیت ہے جس نے حاکمی کا دل موہ لیا تھا

اور چونکہ وہ خود ان صفات کے حامل اور دلدادہ تھے اسی لئے سرسید کی اتنی عقیدت ان کے دل میں تھی ۔

لیکن حاکمی کسی وقت بھی — اپنے مرشد کی وفات کے بعد بھی — مایوس ہونے والے انسان نہ تھے ۔ وہ صرف نوحہ خوانی پر اکتفا نہیں کرتے ۔ روتے روتے جیسے ایک دم چونک پڑتے ہیں اور یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ وقت رونے کا نہیں بلکہ نوحہ گردوں کو سمجھانے کا ہے کہ اب ان کا کیا فرض ہے ! اس وقت لوہا گرم ہو تو جو چوٹ ماری جائے کارگر ہوتی ہے ۔ ساتویں ہند میں قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ۔

دوستاں ! از مرگ نبود چارہ وز فرقت مفر

چوں زناں تا چند بودن بہر سید نوحہ گر

جائے استقلال و وقت بہت و مردانگی ست

کایں بلانے ناگہاں رانیت جز بہت مفر
سید کی موت بڑی مصیبت ہے لیکن اس سے کہیں بڑی مصیبت یہ ہو سکتی ہے ۔
کہ قوم کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اس کی خلافت و ترقی کی کوششیں سید کے بعد ختم ہو جائیں ۔

در غم سید اگر از فرض خود غافل شدید

ایں مصیبت راست صد چندیں مصیبت برابر

سید نے جو راستہ دکھایا ہے جو دارالعلم قائم کیا ہے قوم کا فرض ہے کہ اس کی اعانت کرے اس سے فیض اٹھائے اور اسے قائم رکھے ۔

خواجہ دارالعلمی از بہر شائبگذاشت است

تا بود نسل شما از علم و دولت بہرہ ور

کوہ را کند است تا ایں جوئے شیر آلودہ است

آپہ رفتہ بود و در جوئے شما آید ز سر

یادگار خواجہ بعد از خواجہ برپاداشتن
 شکر اور خوب ترزیں نیست اسلوب دیگر
 مزداد، ایں بس کہ در اصلاح خود کوشید زود
 کمر شامخیز از شما مطلوب اور چیز سے نہ بود

قصیدے حالی نے بہت کم کہے ہیں۔ تمام اصناف سخن میں سب سے کم چھی اُنھیں
 اسی صنف سے معصوم ہوتی ہے۔ اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں: ”مدحیہ قصیدے کا جس میں
 جھوٹ اور مبالغہ ہو لکھنا میرے لئے سخت مصیبت ہے“ اُنھوں نے جو چند قصیدے
 کہے ہیں اُن میں سے کئی نا تمام چھوڑ دیئے ہیں اور اُس میں بھی اپنے مدوح کی تعریف میں
 مبالغے اور اُس کی طرف ناممکن صفات کو منسوب کرنے سے پرہیز کیا ہے۔ وہ حتی الامکان
 صرف ان خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں جو اس میں واقعاً موجود تھیں یا اُن اچھے کاموں کا بیان
 کرتے ہیں جو اُس نے کئے ہیں۔ حالی کے قصائد کے بارے میں ڈاکٹر رام بابو سکسینہ کی
 رائے ہے کہ ان کے قصائد میں ”برخلاف طریقہ سابق کے“ مدوح کی ساری قابلیت مدح
 کی مدح اور محض لفظی شان و شکوہ میں صرف نہیں ہوتی بلکہ مدوح اپنے اہم فرائض
 اور فرائض داریوں سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے اور موقعے موقعے پر نصیحت و عبرت کی باتیں
 بھی اُسے سنائی جاتی ہیں: ”یہ صفت حالی نے اپنے روحانی گرو سحری سے سیکھی تھی۔
 سر آسمان جاں بہادر کی شان میں جن کی حاکمی دل سے عزت کرتے تھے اور اُن کا بڑا
 احسان مانتے تھے اُنھوں نے دو تین قصیدے لکھے ہیں جن میں دو نا تمام ہیں۔ اُن
 میں بھی مدوح کی حقیقی صفات کے بیان سے آگے نہیں بڑھے اور اُنھیں ان کاموں
 کی طرف توجہ دلانے سے گریز نہیں کیا جو اُنھیں کرنے چاہئیں۔“

خوشی ہے جس سے عبارت وہ خوشی اُن کی جنھوں نے خلق میں ذکر جمیل پھیلایا
 جنھوں نے دین کے گرتے ستون کو تھاما جنھوں نے علم کا بجھتا چراغ اُگسایا
 سدا غریبوں کی امداد پر ہیں جو تیار لیا سنبھال اُسے جس نے ہاتھ پکڑایا

نہ سمجھا آپ کو اک پاسبان سے بڑھ کر
نشاطِ عشرت جاوید کی ہے ان کو نوید
اُنھوں نے لطفِ حکومت اسی میں کچھ پایا
دل ایسا جن کو عنایتِ خدا نے فرمایا
سوا آنکھ سے وہ وزیرِ دکن نے دکھلایا

حالی نے دو نعتیہ قصیدے لکھے میر بن میں قصیدے کا زور بیان اور اس کی روایتی شان زیادہ چھلکتی ہے۔ آلِ حضرت کی شان میں شعر لکھتے وقت ان کی زبان میں بلندی اور شان و عظمت پیدا ہو جاتی ہے جو ان کی عام سادگی اور سلاست سے مختلف ہے۔
گھر اُس کا مور و سر اُن و مہبطِ جبریل
سپہرِ گرم طوافِ اُس کی بارگاہ کے گرد
وہ گو نہ گو نہ مدارادہ بات بات میں ہر
گر افتخارِ مقابل میں اہلِ نخوت کے
کہیں ہلاک میں تاخیرِ قومِ سرکش کے
صفائے قلبِ حسودانِ کینہ خواہ کے ساتھ
شفیعِ خلقِ سر اسر خدا کی رمت ہے
حریفِ نعتِ ہمیر نہیں سخنِ حالی
در اُس کا کعبہ مقصود اُس دہاں کے لئے
زمینِ سر بسجود اُس کے آستان کے لئے
کشائشِ گرہ کیوں دشمنان کے لئے
گم آنکسار ویداراتِ میہماں کے لئے
کہیں نماز میں تجلیلِ ناتواں کے لئے
دعائے خیر بد اندیش و بدگماں کے لئے
بشارتِ اُمتِ عاصی و ناتواں کے لئے
کہاں سے لایئے اُجڑاں سبیاں کے لئے

ایک دوسرے نعتیہ قصیدے کی تشبیہ میں کچھ شعر فریہ لکھے ہیں۔
میں نبی ہوں بنِ طبع پر مغرور
خاک ہوں اور عزت پر ہے دماغ
جو نہ سمجھے مجھے کہ کیا ہوں میں
پہلے ہوئی کسی کو قصہ سخن
سُننِ حق کی اولوں کس سے
میریتا ہوں اور ہوں بلہ ب

اور پھر اس کے بعد سے

گر لکھوں نعت سرور جہور
یاں گنہ گار اور واں مغفور
دوست بھی شاد، غیر بھی مسرور
نعمتیں حق کی ہوں اگر محصور
اے ترا نام عرش پر مسطور
نام تیرا شفیع روز نشور
ہے بہت تنگ حالی مجبور
جب کروں بحر زندگی سے عبور
مرنے دم لب پہ ہوا تیرا مذکور

لوں ملائک سے واوچن کلام
وہ شہنشاہ اُمتی جس کا
لب شیریں کلام سے اُس کے
ہو سکے اس کی خوبیوں کا شمار
اے ترا پایہ فہم سے برتر
میں ترے در پہن کے آیا ہوں
دُہائی ہے آستانِ والائے
جا لگے تیرے در پہ کشتی عمر
جیسے تجی دل میں یاد ہو تیری

حالی کے قصیدوں میں ہمیں وہ زور اور حین بیان اور فنی کمال نہیں ملتا جو اُن کے دوسری قسم کی نظموں میں ہے۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس صنفِ کلام سے اُنھیں مناسبت ہی نہ تھی۔ یہاں تک کہ نعتیہ قصیدوں میں بھی وہ بات پیدا نہ ہوگی۔ لیکن اُن کا دوسرے طرز کا نعتیہ کلام جس میں مسدس کے چند بند اور رباعیاں اور اُن کی ایک مشہور نظم عرض حال شامل ہے، بہت زیادہ پُر جوش اور فنِ شاعری کی خوبیوں سے مزین ہے۔

نعتیہ قصیدوں کے علاوہ حالی کی ایک دعا ”عرض حال“ بہت مشہور ہے۔ اس میں شاعرِ حتمۃ اللعین شہرِ مصطفیٰ سے فریاد کرتا ہے کہ اے رسول اللہ اپنی اُمت کا حال دیکھے جو پہلے تمام جہاں میں سب سے زیادہ باعزت اور سرخرو، باعمل اور باہمت قوم تھی وہ آج کس پستی اور ذلت کی حالت میں ہے معلوم ہوتا ہے ہر ہر شعر شاعر کا دل حیر کر لگتا ہے۔

اے خاصہ خاصانِ زمیں وقتِ دعا ہے
اُمت پہ تری آکے عجب وقت پڑا ہے
جو دین بڑی شان سے لکھتا وطن سے
پر دیں میں وہ آج غریبِ الخربا ہے

جس دین کے مدعو تھے کبھی قیصر و کسریٰ
 وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں
 جو دین کہ تھا شمرک سے عالم کا نگہباں
 جو تفرقہ اقوام کے آیا تھا مٹانے
 جس دین نے غیر دل کے تھے دل کے ہلانے
 جو دین کہ ہمدرد بنی نور بشر تھا
 جس دین کا تھا فقر بھی اکسیر غنا بھی
 جو دین کہ گودوں میں پلا تھا حکما کی
 ہے دین ترا اب بھی درہی چشمہ صافی
 عالم ہے سو بے عقل ہے جاہل ہے سو دھڑی
 چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں
 دولت ہے نہ عزت نہ فضیلت نہ ہنر ہے
 ہے دین کی دولت سے بہا، علم سے رونق
 جس قوم میں اور دین میں ہو علم نہ دولت
 گو قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی
 ڈرے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر
 بیڑا تھا نہ جو باد مخالف سے خبردار
 جو قوم کہ مالک تھی علوم اور حکم کی
 بگڑی ہے کچھ ایسی کہ بنائے نہیں بستی
 جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہی ہاتھوں ہیں گرفت
 دیکھے ہیں دین اپنی ہی غفلت کی بدولت
 فریاد ہے لے کشتی اُمت کے نگہباں
 اسے چشمہ رحمت بآبی اُمت و اُرمی

خود آج وہ جہاں سرائے فقہا ہے
 اب اُس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے
 اب اس کا نگہبان اگر ہے تو خدا ہے
 اس دین میں خود تفرقہ اب اس کے پڑا ہے
 اس دین میں خود بھائی و اب بھائی جُد ہے
 اب جنگِ جدل چار طرف اس میں پہلے ہے
 اس دین میں اب فقر ہے ہائی نہ غنا ہے
 وہ عرصہ تیغِ جہلا و سفہا ہے
 دیں داروں میں پر آب ہر باقی نہ صفا ہے
 منعم ہے سو مغرور ہے مخلص سو گدا ہے
 پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں مفا ہے
 اک دین ہے باقی سودہ بے برگ نوا ہے
 بے دولت و علم اس میں نہ رونق نہ بہا ہے
 اُس قوم کی اور دین کی پانی پہ بنا ہے
 پر نام تری قوم کا یاں اب بھی بڑا ہے
 مدت سے اسے دور زماں میٹ رہا ہے
 جو جلتی ہے اُس جلتی خلافت اُسکے ہوا ہے
 اب علم کا داں نام نہ حکمت کا پتا ہے
 ہے اس سے یہ ظاہر کہ یہی حکم تھا ہے
 شکوہ ہے زمانے سے نہ قسمت سے گلہ ہے
 سچ ہے کہ بُرے کام کا انجام بُرا ہے
 بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے
 دنیا پہ ترا لطف سدا عام رہا ہے

کر حق سے دعا اُمتِ مرحوم کے حق میں
 اُمت میں تیری نیک بھی ہیں بد بھی ہیں لیکن
 ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے
 کل دیکھئے پیش آئے غلاموں کو تم سے کیا
 ہم نیک ہیں یا بد ہیں پر آخر میں تمہارے
 تدبیر سننے کی ہمارے نہیں کوئی
 خود جاہ کے طالب ہیں نہ عزت کے ہیں خواہاں
 گر دین کو جو کھوں نہیں ذلت سے ہماری
 عزت کی بہت دیکھ لیں دنیا میں بہاریں
 ہاں عالی گستاخ نہ بڑھ حد ادب سے

خطروں میں بہت جس کا جہاز آگے گھرا ہے
 دلدادہ ترا ایک سے ایک ان میں سوا ہے
 وہ تیری محبت تری عنقریب کی دلا ہے
 اب تک تو تم سے نام پہ ایک ایک خدا ہے
 نسبت بہت اچھی ہے اگر حال بُرا ہے
 ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے
 پر فکر تیرے دین کی عزت کی سدا ہے
 اُمت تیری ہر حال میں راضی برضا ہے
 اب دیکھ لیں یہ بھی کہ جو ذلت ہیں مزا ہے
 باتوں سے ٹپکتا تیری اب صاف گلا ہے

ہے یہ بھی خبر تجھ کو کہ ہے کون مخاطب
 یا جنبش لب خارج از آہنگ خطا ہے

حالی کی شاعری کی خصوصیات

حالی کے زمانے تک ادب و شاعری کا کام دماغی تفریح اور ذہنی مشغولیت تک محدود تھا۔ اور اکثر فن کار ”فن برائے فن“ کے بے جان اور فرسودہ نظریے کے پجاری تھے۔ سب سے پہلے حالی نے اسے غموس کیا کہ یہ نظریہ صرف ناقص ہی نہیں غلط بھی ہے۔ شعر و ادب زندگی سے بالکل بے تعلق ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ اس کی کچھ نہ کچھ ترجمانی ضرور کرتے ہیں خواہ وہ ارادی طور پر نہ ہو۔ جو شاعر فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور اپنا مشاہدہ محض داخلی زندگی تک محدود رکھتے ہیں وہ بھی حقیقت میں اپنی اور اپنے زمانے کی حالت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اُس دور میں اجتماعی زندگی کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہ تھی اور ہر ایک اپنی اپنی ذات میں مگن زمانے کی مصیبتوں کو من کی ایک دنیا بنا کر بھلانا چاہتا تھا۔ حالی نے شعر و ادب سے حقیقی زندگی کی ترجمانی کا کام لینے کے ساتھ ساتھ اُسے اصلاح کا ذریعہ بھی بنایا۔ ”مقدمہ شعر و شاعری“ لکھنے کی غرض یہ تھی کہ وہ شاعروں کو یہ سمجھائیں کہ شعر کا اصلی مقام کیا ہے اور شاعر اس سے کیا کچھ کام لے سکتا ہے۔ آج سے ساٹھ پینسٹھ برس پہلے جب لفظوں کی طلسم سازی اور خیال کی بلند پروازی اور قیاسی دنیا میں بسانا شاعری کا کمال سمجھا جاتا تھا، حالی کی زبان سے یہ انقلاب آفریں صدا بلند ہوئی تھی۔

اے شعر دل فریب نہ ہو تو، تو غم نہیں	پر حیف تجھ پہ ہے جو نہ ہو دل گداز تو
صنعت پہ ہو فریفتہ عالم اگر تمام	یاں سادگی سے آئیو اپنی نہ باز تو
جو ہر ہے راستی کا اگر تیری ذات میں	تحسین روز گلے ہے بے نیاز تو
حُسن اپنا گر دکھا نہیں سکتا جہان کو	اپنے کو دیکھ اور کر اپنے پہ ناز تو

وہ دن گئے کہ جھوٹ تھا زبان شاعری
 قبلہ ہوا اب اُدھر تو نہ کچھ نسا تو
 اہل نظر کی آنکھ میں رہنا ہے گر عزیز
 جو بے بھریں اُن سے نہ رکھ ساز باز تو
 جو نابلد ہیں ان کو بتا چور بن کے راہ
 گر چاہتا ہے خضر کی عمر دراز تو
 عزت کا بھید ملک کی خدمت میں ہے چھپا
 محمود جان آپ کو، گر ہے ایاز تو
 اے شعر راہ راست پہ توجہ کہ پڑ لیا
 اب راہ کے نہ دیکھ نشیب و فراز تو
 ادب و شاعری کی جو نئی راہیں آج ہمارے سامنے کھلی ہیں یہ حالی ہی کی
 کھولی ہوئی ہیں۔ ترقی پسند شاعری کا پودا جس کے اب پھلنے پھولنے کے دن آئے
 ہیں حالی ہی کا لگایا ہوا ہے۔ ہاں اُس وقت ترقی پسندی کا تقاضا یہ تھا ہے
 چپ چاپ اپنی سچ سے کئے جادلوں میں گھر ادغیانہ کرا بھی علم امتیاز تو
 مگر اسی کے ساتھ یہ عزم بھی کہ اگر ساری دنیا مخالفت پر آمادہ ہو جائے تب
 بھی حقیقت نگاری کی سیدھی راہ پر قدم نہ ہٹے۔
 اے شعر راہ راست پہ توجہ کہ پڑ لیا اب راہ کے نہ دیکھ نشیب و فراز تو
 اور یہ احساس بھی کہ نئی دنیا کی فتح کا طریقہ یہ ہے کہ سہ
 کرنی ہے فتح گر نئی دنیا تو لے نکل بیڑوں کا ساتھ چھوڑ کے اپنا جہاز تو
 یہ حقیقت ٹھی حالی سے چھپی ہوئی نہ تھی سہ
 ہوئی ہے سچ کی قدر پہ بے قدریوں کے بعد اس کے خلاف ہو تو سمجھ اُس کو شاذ تو
 اور وہ کتنے ہی منگے مزاج ہوں! اس بات کو جانتے تھے کہ آج شعر کا اصلی
 مقام سمجھنے والا اُن کے سوا دوسرا نہیں ہے۔
 جو قدر داں ہو اپنا اُسے مستقیم سمجھ حالی کو تجھ پہ ناز ہے کراس پہ ناز تو
 حالی سادگی کا دلہا وہ اور حقیقت نگار شاعر ہے اس لئے کہ اس کا مقصد اپنا
 پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور جس شاعر کا یہ مقصد ہوگا اُس کو سادہ
 اور عام فہم زبان میں کہنا ضروری ہے اور یہ بھی ملتا ہے کہ جو شاعر زندگی کی حقیقی تصویر
 کھینچنے کا حوصلہ کرے گا اس کے لئے یہ لازمی ہے اور حقیقت نگاری لازمی چیزیں ہیں۔

لیکن اسی کے ساتھ اس کے اشعار میں درد و اثر اور حسنِ افرینی بھی ناگزیر ہے۔
 حالی کے کلام کی نمایاں خصوصیات اس کی سادگی، اصلیت، جوش، حقیقت
 پندی اور درد و اثر ہیں۔ انھیں محفل کی انتہائی بلند پروازی، پیچیدہ استعاروں اور
 و دراز کا تشبیہوں، اُچھے ہوئے خیالات، رنگین بیانی اور طلسمی دنیا میں بنانے سے کہی
 نہیں۔ وہ نہ ان سے کام لیتے ہیں نہ لینا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے
 کیجئے کیا، کیجئے نہ حالی سادگی گزرا اختیار

بولتا آئے نہ جب رنگیں دنیاؤں کی طرح
 یا تو انکسار ہے۔ اسی لئے کہ بندھی ٹکی ڈگر پر چلنا اور دوسرے رنگین نواؤں کا
 متبع کرنا مشکل نہیں، مشکل ہے نیا راستہ نکالنا اور نئی طرزیں ایجاد کرنا یا پھر حالی نے
 لطیف انداز میں اپنے سادہ اور پُر اثر اندازِ بیان کو سراہا اور مہل گورنگیں نواؤں
 پر ہلکا سا طنز کیا ہے۔
 لیکن اندازِ بیان کی سادگی کے باوجود ان کے ہاں درد و اثر کی کمی نہیں۔ مثلاً
 اس شعر کو دیکھئے

کس سے پیمانِ وفا باندھ رہی ہے لبِ لبَل
 کل نہ پہچان سکے گی رگی ترکِ صورت
 کتنا سادہ اور حقیقت سے بھرپور مضمون ہے مگر کتنا اثر ہے اس شعر میں!
 نہ داں پرشش نہ یاں تاب سخن ہے
 محبت ہے کہ دل میں موجزن ہے
 محبت کی کیسی پُر اثر اور سچی تفسیر ہے!

یا یہ شعر پڑھیے :-
 رنج اور رنج بھی تنہائی کا
 یہی انجام تھا لے فصلِ غزاں
 وقت پہنچا میری رسوائی کا
 گل و بلبل کی شناسائی کا

یا یہ
 وہ اُمید کیا جس کی ہو انتہا
 وہ وعدہ نہیں جو وفا ہو گیا

اس قسم کے سینکڑوں اشعار حالی کے ہاں ملتے ہیں جن میں سادگی، اصلیت اور درد و اثر بدرجہ اتم موجود ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ہر فن کار اپنے فن سے لوگوں کو متاثر کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ شاعر کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کرے۔ البتہ اس کی نوعیت میں فرق ضرور ہوتا ہے۔ اکثر پُرانے شاعر لوگوں پر حیرت و استعجاب کا اثر ڈالنا چاہتے تھے۔ اس وقت شعر کا کمال یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ لوگوں کو مسحور کر لے وہ حیران ہو کر کہیں ”واہ کیا خوب کہا ہے“ یعنی حاصل کلام زیادہ تعریف کرانا۔ ہوتا تھا۔ لیکن حالی سامع کو مسحور کرنا نہیں چاہتے۔ اُن کے شعر کا مقصد تعریف و تحسین اصل کرنا نہیں بلکہ دل اور دماغ کو متاثر کرنا ہوتا ہے۔ وہ اُسے دل فریب نہیں لگنا دینا چاہتے۔

اے شعر دلفریب نہ ہو تو تو غم نہیں

پر حریف بھ پہ ہے جو نہ ہو دل گداز تو
وہ یہ نہیں چاہتے کہ شعر کو سُنتے ہی لوگ بے اختیار واہ واہ پکار اُٹھیں اور کہیں ”بھی خوب کہا ہے۔“ وہ چاہتے ہیں کہ شعر شعر سُنے والے کے دل میں جا کر بیٹھ جائے۔ لوگ اُسے سمجھیں اور محسوس کریں کہ کتنا ٹھیک کہا ہے۔ کیسی سچی بات بیان کی ہے۔ اسی لئے وہ اپنے شعر سے خطاب کر کے کہتے ہیں۔

صنعت پہ ہو فریفتہ عالم اگر تمام ہاں سادگی سے آئیو اپنی نہ باز تو
یہی ”دلگدازی“ اور ”سادگی“ حالی کے شعر دل کی جان ہے۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حالی کے کلام میں دلگدازی، دل سوزی اور سادگی کے ساتھ ساتھ ”دل فری“ نہ ہی دل نوازی اور دل کشی ضرور ہے۔ وہ جو بات کہتے ہیں، اہل دل کے دلوں میں اُتر جاتی ہے۔ شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ حالی نے جو کہا خود دل سے کہا۔ ان کا جذبہ صرف گئے تک محدود نہیں ہوتا بلکہ اس کی جڑیں دل کی گہرائیوں میں ہوتی ہیں اور اسی لئے وہ اتنا پُر اثر اور دل گداز ہوتا ہے۔ رام بابو کہتے

حالی کے کلام کی خصوصیات کا خلاصہ یوں کرتے ہیں ”نچر کی پیروی، مبالغہ اور افراط سے احتراز، سادگی اور صفائی، جذباتِ درد و اثر“

پرانے طرز کے نقاد ہی نہیں نئے تنقید نگار بھی اُن سے کچھ کم مست اثر نہیں آلی احمد سرور کا خیال ہے کہ ”حالی اپنے باغ کو کھپولوں سے نہیں سجاتے بلکہ اُن کے ہاں وہ رنگینی ہے جو خونِ جگر سے پیدا ہوتی ہے۔ ان کا طرز رواں، متین اور سنجیدہ ہے۔ ان کے ہاں بھی خامیاں ہیں، ان کا اخلاقی نقطہ نظر کہیں کہیں اس قدر نمایاں ہے کہ شاعری گھبرا کر پناہ مانگنے لگتی ہے۔ ان میں وہ داہانہ کیفیت، وہ خود سباری نہیں جو شاعری کی جان ہے۔ وہ تحیر نہیں جو غالب یا ستوا یا اقبال یا انشا تک میں موجود ہے۔ مگر اُن کے ہاں حیرت انگیز توازن، حیرت انگیز گہرائی اور حیرت انگیز اثر موجود ہے۔ وہ جدید شاعری کے پیغمبر اور اردو کے بہترین شعرا میں سے ہیں“

اخلاقی اقدار کا یہ پرستار شاعر، جس کے ”اخلاقی نقطہ نظر پر نئے دور کے ترقی پسند نقاد کڑی مکتی چینی کرتے ہیں، اپنے عظیم مقصد اور اپنے فن کی خوبیوں و دونوں کے لئے ان سے خراب تحسین و عقیدت وصول کر لیتا ہے۔ سردار جعفری ”تقی پسنداب“ میں لکھتے ہیں :-

”حالی کا سدس اردو زبان کی پہلی نظم ہے جسے ہم عظیم کہہ سکتے ہیں۔ یہ حالی کا شاہکار تھا اور اس نے اردو شاعری کے دھارے کو موڑ دیا۔ باوجود اس کے کہ اس کا خطاب مسلمانوں تک محدود ہے (اور یہی اس کی خامی ہے)، اس میں ہندوستان کی فضا ہے۔ اُس میں حالی نے بے پناہ خلوص سے ہندوستان کے جاگیرداری انحطاط کی تصویر کھینچی ہے۔ حالی ”اسلامی تہذیب و تمدن“ کا انحطاط اور مسلمان ”شریف گھرانوں“ کی تہمتی بیان کر رہے تھے لیکن اس کی تصویر انھوں نے اتنے خلوص اور شاعرانہ درو مندی سے کھینچی کہ وہ جاگیرداری عہد کے زوال کی بڑی مکمل تصویر بن گئی۔ سدس کی عظمت کا یہی راز ہے۔ فنی اعتبار سے سدس میں کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو آج بھی ترقی پسند

شاعری کے لئے متعلیٰ راہ بن سکتی ہیں۔ زبان کی سادگی، نرمی، سلاست، دوراز کا تشبیہوں اور استعاروں سے پرہیز، براہ راست انداز بیان ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے ہاگہر داری انداز بیان کے قصص کو ختم کر دیا۔

مکتوبات، احتشام، عبادت، وقار عظیم اور دوسرے ترقی پسند نقادوں نے بھی حافی کے فن کی عظمت اور خوبی کو اکثر سراہا ہے۔ ہم طوالت کے خوف سے اُن کی رایوں کا اقتباس پیش نہیں کرتے۔

مختصر یہ کہ حافی کا کلام قوم کے نام ایک حیات بخش پیام تھا جو اُسے پہنچا اور اس نے محبِ استعداد اُسے قبول کیا۔ اب وہ اردو زبان اور ہندوستانی تہذیب کی ایک عزیز دولت ہے جس سے اہل نظر اور اہل دل صدیوں استفادہ کرتے رہیں گے۔

حالی کی نشر

رومانی شاعر جس کا میدان محض جن و عشق کا ظلم ہاندھنا ہوتا ہے بالعموم اچھے نثر نگار نہیں ہوتے۔ اس لئے کہ نثر تخلیق کی اُس رفعت، بیان کی اُس رنگینی اور جذبات کی اُس شدت کی تحمل نہیں ہو سکتی جس کا انہما شعریں بڑی ثوبی اور کمال کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس قسم کی نثر لکھی ضرور ہے مگر وہ ایک مصنوعی سی چیز بن کر رہ گئی ہے۔ لیکن حالی جیسا شاعر جس کی شاعری میں بھی زبان و بیان کی سادگی و وضاحت اور حقیقت پسندی کمال کو پہنچی ہوئی ہو، نثر نگار بھی اتنا ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ جتنا شاعر۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حالی نے نثر کے میدان میں بھی ایک بیش بہا ادبی ورثہ چھوڑا ہے اور نثر نگاری میں اُن کی شہرت شاعری سے کم نہیں۔

حالی سے پہلے اُردو نثر کا موضوع بہت محدود تھا۔ اُس میں یا تو قصے اور داستانیں لکھی جاتی تھیں یا مذہبی کتابیں۔ حالی نے بھی ابتدائی زمانے میں جو کتابیں نثر میں لکھیں وہ مذہبی ہیں یا نیم مذہبی۔ تریاقِ سموم، مولود شریف وغیرہ اُسی دور کی یادگار ہیں۔ علمی خیالات کو اُردو زبان میں ادا کرنے کی اس وقت تک کوئی قابل ذکر کوشش نہیں کی تھی تھیں۔ جب علمی خیالات بیان کرنے کی ضرورت ہوئی تو اُس کے لئے فارسی کو جو اُردو کے مقابلے میں کہیں زیادہ ترقی یافتہ زبان تھی، اختیار کیا جاتا تھا۔

سب سے پہلے سر سید نے زمانے کے بدلتے رنگ کو پہچانا، جہاں انھوں نے قوم کو انگریزی تعلیم اور مغربی علوم کی طرف متوجہ کرنا ضروری سمجھا وہاں اُن کی دور بین نظر نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اب ہندوستان میں فارسی زبان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس کے بجائے اُردو کو فروغ دے کر اس قبل بننا چاہیے کہ اس میں علمی خیالات

آسانی سے ادا ہو سکیں۔ رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کرنے میں جہاں اور اصلاحی مقاصد پیش نظر تھے وہاں اُردو زبان کو وسعت دینے اور اُسے زیادہ سے زیادہ بنجیدہ اور علمی ادبی مضامین ادا کرنے کے قابل بنانے کی سعی بھی شامل تھی۔ اس رسالے میں خود سرسید اور اُن کے ہم خیال ساتھی ہر قسم کے بنجیدہ مسائل پر مضامین لکھ کر اُردو زبان کی ترویج اور اُردو ادب کو مالا مال کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اُردو نثر نگاری کو نئی راہ پر ڈالنے کا فخر سرسید کے حصّے میں آیا۔ اور اس تحریک کو بڑھانے اور تکمیل تک پہنچانے میں جن لوگوں نے اُن کا ساتھ دیا اُن میں عاتق اور شبلی کا حصّہ سب سے زیادہ نمایاں اور اہم ہے۔

عاتق نے نثر نگاری کے میدان میں اپنے لئے دو خاص موضوع منتخب کئے تھے۔ ادبی تنقید اور سیرت نگاری۔ ان دونوں میں ان کی نظر مورخ کی نہیں بلکہ نقاد کی نظر ہے۔ اس اجمال کی تفصیل مناسب معلوم ہوتی ہے۔

علمی اور ادبی مسائل اور اشخاص کی سیرت پر دو طرح سے نظر ڈالی جاسکتی ہے۔ ایک تاریخی دوسرے تنقیدی اور اصولی۔ تاریخی انداز فکر تو یہ ہوتا ہے کہ جب کسی فرد یا کسی فن پر بحث کرے تو اُس کی ابتدا اور نشوونما پر تفصیل سے روشنی ڈالے۔ اصولی انداز فکر یہ ہے کہ مصنف اشخاص پر یا ادب و شاعری وغیرہ پر اس نقطہ نظر سے غور کرے کہ ان کا اصلی مقصد کیا ہے اور وہ اس مقصد کو کس حد تک پورا کرتے ہیں۔ سماج اور ماحول کا اُن پر کیا اثر پڑا اور اُنھوں نے اپنے سماج اور ماحول پر کیا اثر ڈالا۔

عاتق کا انداز فکر جو مکمل اصولی اور تنقیدی ہے اس لئے اُنھوں نے دوسرا انداز بیان اختیار کیا ہے۔ وہ شعر کی تاریخی نشوونما یا اشخاص کی سیرت کے ارتقا پر زیادہ زور نہیں دیتے بلکہ دونوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اُن کا اپنے ماحول سے کیا تعلق تھا، اُنھوں نے ایک دوسرے کو کس حد تک متاثر کیا اور اُن کے پیش نظر جو مقصد تھا اُسے وہ پورا کرتے ہیں یا نہیں؟

مورخ کے اسلوب بیان میں ادبی شکفتگی، دل آویزی اور روانی کی گنجائش

زیادہ ہے۔ اُس میں متانت اور وضاحت بھی ہوتی ہے لیکن ادبی رنگ غالب ہوتا ہے جو عام طور پر پسندیدہ اور مقبول ہوتا ہے۔ اس لئے کوئی تعجب کی بات نہیں کہ حالی کی علمی تصانیف اتنی زیادہ مقبول عام نہ ہوئیں جتنی بعض دوسرے ادیبوں مثلاً شبلی کی۔ حالی کے اور دوسرے انشایہ دازوں نے اندازِ بیان میں یہی نمایاں فرقی ہے۔ اگر وہاں ادبی چاشنی، شگفتگی اور رنگینی ہے تو حالی کے ہاں صحت، وضاحت، خیال، متانت، بیان اور روانی پائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو ادبی اندازِ بیان زیادہ دھچپ اور حالی کی تحریر خشک معلوم ہوتی ہے۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے مطالعے کا مقصد محض دماغی تفریح یا وقت گزاری ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ محض اس غرض سے کتابیں پڑھتے ہیں وہ شگفتہ اور رنگین طرزِ بیان ہی کو پسند کریں گے۔ لیکن اگر مطالعے کا مقصد محض دماغی تفریح نہیں بلکہ کسی علمی مسئلے کا حل کرنا، کسی ذہنی الجھن کو دور کرنا، کسی مسئلے کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو اُس وقت حالی کی تحریر کی صحیح قدر کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس سے پڑھنے والے کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے جو دماغی تفریح سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یعنی علمی ذوق کی تسکین اور تلاش میں کامیابی۔

حالی کی نثر میں وضاحت، متانت، استدلال، اعتدال اور توازن سمجھتے ہوئے ملتے ہیں۔ ان کے ہاں سلاست و روانی بھی پائی جاتی ہے لیکن اُس کی شان دوسری ہے وہ روانی نہیں جو زبان تک محدود رہتی ہے۔ یعنی پڑھتے ہوئے زبان کہیں نہ اٹکے چٹخارے لیتی ہوئی چلی جائے بلکہ ان کے ہاں وہ معنوی روانی ہے جس میں دماغ کہیں نہیں بھٹکتا، ذہن ٹھوکر نہیں کھاتا علمی مسائل ذہن میں صاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حالی کا مقصد الفاظ سے کھیلنا اور ان کی مدد سے ایک ظہمی دنیا بنا کر محض ذہن کو بھاننا اور مسخ کرنا نہیں۔ وہ پڑھنے والوں کو لوری دے کر سنانا نہیں چاہتے بلکہ ان کے دل اور دماغ کی آنکھیں کھل کر ان کو سوچنے اور غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ ان نتائج کو جو وہ پیش کرتے ہیں، ان کا ذہن سوچ کچھ کر قبول کرے۔ اپنے اس سونے کی تصدیق میں حالی کی نثر کے بارے میں بعض مشہور ادیبوں اور نقادوں کی رائے پیش کروں گی۔

اور برعکس ہوتی ہیں کہ پڑھنے والا خیال کو بے تامل قبول کر لیتا ہے اور تخیل کے نازک اور لطیف استعمال سے حظ اٹھاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یہی نہیں کہ سنجیدہ ادیب و نقاد حاکمی کی نثر کے مداح ہیں بلکہ بعض رنگین مزاج ہشوخ طبع اور صنعت کے دلدادہ حضرات بھی ان کی نثر سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ مہدی افادی جیسارنگین طرزِ ادا کا مالک اور سخت نقاد جو ہر قسم کی ٹشکٹ چیزوں کے خلاف بے پناہ اور مبالغہ آمیز تنقید کرنے کا عادی تھا یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوا کہ..... ”سر سید کے بعد اگر کوئی قلم ہاتھ میں لے سکتا ہے تو وہ بوڑھے حاکمی ہیں“

حاکمی کی نثر کی خوبیوں کا اعتراف ڈاکٹر عابد حسین نے یوں کیا ہے۔ ”حاکمی کی نثر بھی اپنے رنگ میں ان کی نظم سے کم نہیں۔ اس میں چمکتی اور سادگی کی وہی شان پائی جاتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ سلاست و روانی میں نثر کبھی نظم کا مقابلہ نہیں کر سکتی خصوصاً وہ نثر جس میں علمی مضامین ادا کئے جاتیں۔ پھر بھی ان کا اسلوب بیان اتنا اعلیٰ ہوا ہے کہ مشکل سے مشکل مسائل کو پانی کر دیتے ہیں اور اضعاف یہ کہ علمی متانت اور وقار کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پاتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔“

حاکمی صاحب طرز ادیب تھے بقول اہل احمد سرور کے ”اُن کے جتنے رفیق اور ہم عصر تھے سب صاحب طرز تھے لیکن زندگی صرف حاکمی کے طرز کو نصیب ہوئی۔ باقی یا تو ختم ہو گئے یا ان کی کارفرمائی محدود ہو گئی۔ آزاد کی صنعتی اندر احمد کا زور بیان سرسید کی سادگی، شبلی کی رنگینی سب اپنی اپنی جگہ خوب ہیں لیکن آج نثر کا کبار حجاز ہے.....“ اور یہ حقیقت ہے کہ حاکمی کا طرز ہی زمانہ و پائندہ طرز تھا جسے اردو کے ادیب اپنا سکتے تھے اور ایسے ہی طرز کو حیاتِ جاوید نصیب ہوتی ہے۔

حاکمی کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اُن کے پاس الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ ہے جس میں وہ ہزاروں متر و ک الفاظ بھی موجود ہیں جنہیں عام طور پر ادیب شاعر کامیاب اور گھٹیا سمجھ کر ناقابلِ اعتنا سمجھتے تھے۔ لیکن حاکمی نے اُن کا ایسا برعکس اور موزوں استعمال کیا ہے اور انہیں اس خوبی کے ساتھ بٹھایا ہے جیسے نیچے جڑوئے گئے

ہوں۔ اُن کی بدولت ان لفظوں نے ادب میں اپنی جگہ بنالی۔ حاکمی کا ادبی مشرب بہت وسیع تھا۔ وہ اُردو کے خزانے کو بڑھانا چاہتے تھے اور اس حقیقت کو خوب جانتے تھے کہ اُردو زبان میں مختلف زبانوں کے الفاظ ہزاروں کی تعداد میں شامل ہیں جو سب اس میں مل جل کر اس کا جزو بدن ہو گئے۔ چنانچہ اُنھوں نے ہندی کے اور دوسری دیسی زبانوں کے الفاظ بے تکلف استعمال کئے ہیں۔ مولوی عبدالحق صاحب نے لکھا ہے کہ ”اُنھوں نے بہت سے ایسے ہندی الفاظ اُردو ادب میں داخل کئے جو ہماری نظروں سے اچھل گئے اور جن کا آج تک کسی اُردو کے ادیب یا شاعر نے تو کیا ہندی کے ادیبوں اور شاعروں نے بھی استعمال نہیں کیا تھا۔ لفظ کا صحیح اور بر محل استعمال جس سے کلام میں جان پڑھائے اور لفظ خود بول اُٹھے کہ لکھنے والے کے دل میں کیا چیز کھٹک رہی ہے ادب کا بڑا کمال ہے اور یہ کوئی حاکمی سے سیکھے۔۔۔۔۔“

حاکمی ہندی کے نرم، شیریں اور خوبصورت الفاظ سے بخوبی واقف تھے۔ اس لئے وہ اُنھیں بڑی خوبی اور صحت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اُردو اور ہندی کو ایک دوسرے سے فطری مناسبت ہے۔ دونوں ایک مال کی گود میں پرورش پائی ہوئی بہنیں ہیں۔ لکھنے والا اگر دونوں سے واقف ہو تو ایک کے لفظ دوسری میں بڑی خوبی سے کھپا سکتا ہے۔ چنانچہ حاکمی نے ایسا ہی کیا۔ حاکمی نے اپنی تحریریں انگریزی لفظ بھی کافی تعداد میں استعمال کئے ہیں لیکن انگریزی زبان سے اول تو وہ اچھی واقف نہ تھے۔ دوسرے انگریزی ایک ہیسی اور اجنبی زبان تھی جس سے اُردو کا وہ قریبی رشتہ نہیں ہو سکتا تھا جو ہندی سے ہے۔ اس لئے اُنھوں نے انگریزی کے جو لفظ اپنی قلم میں جا بجا استعمال کئے ہیں وہ اکثر کھٹکتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ پچھلے ستر اسی سال میں ہوتے ہوتے انگریزی کے بھی سینکڑوں لفظ اُردو میں اس طرح کھپ گئے ہیں کہ اب نکلے نہیں نکل سکتے۔ لیکن حاکمی کے ہاں بعض ایسے غیر ضروری اور نامانوس الفاظ بھی ملتے ہیں جو کسی طرح اُردو میں نہیں کھپتے۔ شاید حاکمی کا یہ خیال تھا کہ جس طرح اُردو، ہندی، فارسی، عربی اور ترکی وغیرہ کے ہزاروں لفظوں سے مالا مال ہے اسی طرح انگریزی سے بھی بہت کچھ

لے گی۔ حالی کا یہ خیال اس حد تک تو ضرور پورا ہوا کہ خیالات میں اُردو نے انگریزی سے بہت کچھ استفادہ کیا لیکن زبان میں صرف انہیں لفظوں کی کھیت ہو سکی جو یا تو پھل چلا کر اُردو میں گئے ہیں یا بدیہی چیزوں کے نام اور اُن کے متعلقات ہیں جو انگریزی حکومت کے ساتھ ملک میں آئیں۔ یا بعض اصطلاحیں ہیں جو ہمارے ہاں پہلے سے رائج نہ تھیں۔ اس سے زیادہ اُردو زبان انگریزی زبان سے نہ لے سکتی تھی اور نہ اس نے لیا۔

حالی نے نثر میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں لیکن اُن کی چار کتابیں بہت زیادہ مشہور اور مقبول ہوئی ہیں۔ حیاتِ سعدی، یادگارِ غالب، حیاتِ جاوید اور تقدیرِ شعر و شاعری۔ ان کے علاوہ ایک اور کتاب ”محاسن النساء“ بھی اپنے زمانے میں بہت مقبول تھی۔ اس میں عورتوں کی اصلاح اور بچوں کی عمدہ تربیت کرنے کے اصول اور گھر گھر قصے کے پیرائے میں بیان کئے گئے ہیں۔ یہ حالی کی ابتدائی تصانیف میں سے ہے۔ اگرچہ اس میں مولوی نذیر احمد کے قصوں جیسی دلکشی اور فنی خوبی نہیں مگر مفید اور دلچسپ کتاب ہے اور اُس زمانے کی عورتوں میں بہت مقبول تھی۔

مندرجہ بالا چار کتابوں میں سے تین سیرت نگاری سے تعلق رکھتی ہیں۔ حیاتِ سعدی ۱۸۸۱ء میں، یادگارِ غالب ۱۸۹۶ء میں اور حیاتِ جاوید ۱۹۰۸ء میں شائع ہوئیں۔

سیرت نگاری میں حالی نے ایک نئی راہ اختیار کی جو اب تک اُردو میں کسی نے نہ کی تھی اور وہ اس قدر مقبول ہوئی کہ بعد میں اُردو سیرت نگاری اُسی ڈگر پر چل پڑی۔ حالی محض ہیرو کی زندگی کے واقعات بیان کرنے اور اُس کی خوبیاں گنانے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اُس کی پوری زندگی اور کردار پر تبصرہ کرتے ہیں اور اُس کا تعلق اُس کے زمانے سے دکھاتے اور اُس کی اچھائیوں کو بُرائیوں کو حتیٰ کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ آل احمد ممدور نے حیاتِ سعدی اور یادگارِ غالب کے بارے میں لکھا ہے ”یہ دونوں سوانح عمریاں بھی ہیں اور تنقیدیں بھی..... زندگی کے حالات بیان کرنے پر حالی زیادہ زور نہیں دیتے..... اُن کی توجہ شخصیت اور اُس کے کارنامے

نمایاں کرنے پر ہستی ہے..... ”منشی ویا نرائن گم کا خیال ہے کہ ”اُردو میں سب سے پہلے
حالی نے نئے طرز کی سوانح عمریاں لکھیں۔ آپ کی حیاتِ سعدی اپنے قسم کی پہلی کتاب ہے۔
اس کے بعد غالب اور سرسید کی سوانح عمریاں لکھ کر آپ نے ملک پر احسانِ عظیم کیا۔ یہ
کتابیں اُردو کے لئے سرمایہ ناز ہیں۔ اُن میں جس تفصیل اور مردم شناسی کے ساتھ فاضلِ مصنف
نے اپنے ممدوحوں کے کل واقعاتِ زندگی بلام و کاست قلم بند کر دیئے ہیں، اس کی
بدولت غالب اور سرسید دونوں کی روزمرہ زندگی، اُن کے عادات و خصائل، بود و باش
مصائب و مشکلات اور خدمات و سیرت کی جتنی جانتی تصویرِ نظروں کے سامنے چھڑ جاتی ہے۔
دونوں کتابوں میں جو کچھ لکھا گیا ہے ذاتی واقفیت اور صحیح معلومات کی بنا پر لکھا گیا ہے۔
اس پر بھی کہیں ذاتی تجبّت اور دولی عقیدت واقعہ نگاری کے فرائض پر غالب نہیں آنے
پاتی۔ ڈاکٹر عابد حسین کی بھی یہی رائے ہے کہ ”یہ تینوں کتابیں خصوصاً حیاتِ جاوید محض
واقعات کی بوٹ اور تعریفوں کا پشتارہ نہیں بلکہ جدید طرز کی سوانحِ عمریوں کا نمونہ ہیں۔“

حیاتِ سعدی

حالی کی لکھی ہوئی یہ سب سے پہلی سوانحِ حیات ہے۔ یوں تو ہندوستان میں صدیوں
سے سعدی کا نام مشہور تھا اور اُن کی گلستاں اور بوستاں سارے ہند میں بہت مقبول
تھیں اور کوئی پڑھا لکھا ایسا نہ تھا جس نے سعدی کا نام نہ سُنا ہو اور اُن کی دلچسپ اور
سبق آموز حکایتوں اور کہانیوں سے واقف اور اُن کا مداح نہ ہو۔ سعدی کی جانے
کتنی حکایتیں زباں زد تھیں۔ اُن کے سینکڑوں اشعار، درمہ سے ضربِ مثل کے طور
پر استعمال ہوتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود سعدی کی ذاتی زندگی اور حالات سے
عام طور پر ناواقفیت تھی۔ دراصل حالی ہی نے فارسی کے اس باکمال شاعر اور بے مثل
ادیب کی زبردست شخصیت کو ہندوستانیوں سے متعارف کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا
ہے کہ آخر فارس کے بہت سے بلند پایہ شاعروں میں سے حالی نے سوانحِ عمری
لکھنے کے لئے سعدی ہی کا کیوں انتخاب کیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ نظر آتی ہے۔

کہ فارسی کے شاعروں میں سب سے زیادہ جس شاعر نے انھیں متاثر کیا وہ سعدی ہیں۔ انھیں سعدی سے ایک خاص لگاؤ اور بڑی عقیدت ہے۔ سعدی کی شخصیت اور اس سے بھی زیادہ ان کے ادبی کارناموں نے حالی کو ان کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ سعدی نے اپنے قلم سے اخلاقی اصلاح کا کام لیا تھا۔ اور حالی طبعا اس چیز سے متاثر ہوئے۔ حالی کے اپنے کلام پر سعدی کا اثر کافی پایا جاتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے لوگ ان کو ”سعدی مند“ کہنے لگے۔ لیکن سعدی اور حالی میں ایک نمایاں فرق ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ سعدی مصلح ضرور تھے مگر ان کے ہاں شاعر اور آرٹسٹ کا رنگ پھر بھی غالب رہتا ہے۔ خاص طور پر ان کی نثر ان کی نظم سے بھی زیادہ دلکش اور حسین ہوتی ہے۔ حالی بھی مصلح ہیں لیکن برخلاف سعدی کے ان کے کلام میں اکثر جگہ ناصح اور مصلح کا رنگ غالب آجاتا ہے۔

اس کتاب میں حالی نے شیخ سعدی سے بچپن اور جوانی کے حالات بڑے دلچسپ اور دلنشیں انداز میں بیان کئے ہیں اور ان کی زندگی کے مختلف دوروں اور ان کے کارناموں پر روشنی ڈالی ہے۔ دوسرے حصے میں شیخ سعدی کے کلام کی خصوصیات پر بحث کی گئی ہے اور ان کا موازنہ دوسرے شعراء سے کر کے ان کی برتری ثابت کی ہے۔ ان کی نظم و نثر کی خوبیاں اور صنایع ادبی بڑی وضاحت سے نمایاں کی ہیں۔ اور ان کی تصنیفات کی اصلاحی اور انسانی قدروں پر بہت زور دیا ہے۔

حیاتِ سعدی کا یہ حصہ پڑھیے، جس میں حالی نے سعدی کی دونوں مشہور عالم کتابوں گلستاں اور بوستاں پر توجہ دے کر لکھا ہے۔

”ان دونوں کتابوں کو شیخ کے کلام کا نمائندہ اور نمونہ سمجھنا چاہیے۔ ظاہر فارسی زبان میں کوئی کتاب ان سے زیادہ مقبول اور مقبول خاص و عام نہیں ہوئی۔ ایران، ترکستان، تاجکستان، افغانستان اور ہندوستان میں ان کتابوں کی تعلیم ساڑھے پچھ سو برس سے برابر جاری ہے۔ بچپن میں ان کی تعلیم شروع ہوتی اور بڑھاپے تک مطالعہ کا شوق رہتا ہے۔ لاکھوں استادوں نے انھیں یہ کتاب اور گروڑوں شاگردوں نے

انہیں پڑھا۔ ان کے بے شمار نئے خوش نویسیوں کے قلم سے لکھے گئے اور بے انتہا اڈیشن لہے اور پتھر پر چھاپے گئے۔ مشرق اور مغرب کی اکثر زبانوں میں ان کے ترجمے ہوئے، مصلح اور علماء نے ان کی عزت کی، بادشاہوں نے ان کو سلطنت کا دار العمل بنایا۔ مثنویوں اور شاعروں نے ان کی فصاحت و بلاغت کے آگے سر جھکا یا اور ان کے متبع سے عاجز رہنے کا اقرار کیا۔ ان کا نام جس طرح ایشیا میں مشہور ہے۔ اُنکی طرح یورپ میں بھی عزت سے لیا جاتا ہے۔

”اگرچہ یہ دونوں کتابیں حُن قبول، فصاحت، بلاغت، تہذیب، اخلاق، ہندو نصیحت اور اکثر خوبیوں کے لحاظ سے باہم دیگر ایسی مشابہت رکھتی ہیں کہ ایک کو دوسری پر ترجیح دینی مشکل ہے۔ بلکہ اُن پر عربی کا یہ مقولہ صادق آتا ہے اَحْمَدُ مِمَّا اَفْضَلُ مِنْ الْاُخْرٰی لیکن اگر بعض وجوہ سے گلستاں کو بوستاں پر ترجیح دی جائے تو کچھ بے جا نہیں۔

فارسی نظم میں بوستاں کے سوا اور بھی ایسی کتابیں موجود ہیں جو بوستاں سے کم مقبول نہیں سمجھی گئیں۔ بلکہ مثنوی معنوی اور تہاہنہ نے شاید اُس سے بھی بڑھ کر مقبولیت حاصل کی ہے۔ لیکن فارسی نثر میں ظاہر کوئی کتاب شیخ سے پہلے اور اس کے بعد ایسی نہیں لکھی گئی جو گلستاں کے برابر مقبول ہوئی ہو۔ میر گور او سی نے اپنے تذکرے میں لکھا ہے کہ سعدی کی گلستاں کا ترجمہ جو کہ مشہور فاضل جلیں نے لاطینی میں کیا تھا۔ اُس نے مدتوں یورپ کے اہل علم سفرات کو شیخ کے خیالات پر فریفتہ رکھا ہے۔

”مذکرہ مجمع الفہما جو کہ ایران میں تالیف ہوا ہے، اُس میں یا کسی اور تذکرے میں لکھا ہے کہ فارسی نظم و نثر میں بہا قدر چار کتابیں ایران میں مقبول ہوئی ہیں ایسی اور کوئی کتاب نہیں ہوئی۔ شاہ نامہ، مثنوی معنوی، گلستاں اور دیوان حافظ۔

”ہندوستان میں بھی یہ چاروں کتابیں ایسی ہی مقبول ہوئی ہیں جیسی ایران میں، مگر سب کی شہرت اور قبولیت کے وجوہ مختلفہ ہیں۔ اگرچہ ایک خوبی یعنی بیان کی سادگی اور بے ساختگی میں چاروں کتابیں کم و بیش مشابہت ہیں اور یہ وہ خوبی ہے جس کے بغیر کوئی کتاب مقبول نہیں ہو سکتی۔ لیکن صرف اس قدر خوبی سے کوئی کتاب ایسی شہرت اور قبولیت کے

دیرے کو نہیں پہنچ سکتی جب تک اُس کے ساتھ کوئی اور دلکش اور دل فریب چیز نہ ہو کیونکہ نظم و نشر کی میسوں کتاب میں جو تکلف اور تقصیر سے بالکل پاک ہیں ایسی بھی ہیں جن کا کوئی نام نہیں جانتا..... بنگستاں کی عظمت اور بزرگی زیادہ تر اس بات سے معلوم ہوتی ہے کہ جس قدر غیر زبانوں کا لباس اس کتاب کو پہنایا گیا ہے۔ ایسا فارسی زبان کی کسی کتاب کو نصیب نہیں ہوا۔ خود شیخ ہی کے زمانے میں بنگستاں کے اکثر طبعات و ابیات اس قدر مقبول اور زبانوں پر جاری ہو گئے تھے کہ اُس زمانے کے فضلا و ادباء اس کے اکثر اشعار عربی نظم میں ترجمہ کر کے اپنا زور طبع اور قدرت زبان دکھاتے تھے.....“

(حیاتِ سندھی)

یادگارِ غالب

حالی کی دوسری سوانح عمری یادگارِ غالب ہے۔ غالب حالی کے مرثیہ اور دوست تھے۔ اور حالی اُن کی سیرت اور شخصیت سے بہت متاثر اور اُن کے کلام کے حُسن و خوبی اور عظمت کے دل سے قائل تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ زمانے کا مذاق گرا ہوا ہے۔ غالب کے مقابلے میں دوسرے گھٹیا شاعر دل کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اور غالب کو مشکل پسند محفل گو وغیرہ سمجھا جاتا ہے اور چند مذاق حضرات کو چھوڑ کر عام طور پر لوگ غالب کے کلام کی خوبی اور عظمت سے ناواقف ہیں۔ یادگارِ غالب لکھنے سے حالی کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اُن کے کلام کا صحیح مقام اور اس کی خوبیاں اور خصوصیات سمجھائیں اور اس طرح اُن کا مذاق شعر سنواریں۔ اور ساتھ ہی غالب کی سیرت اور حالاتِ زندگی پر روشنی ڈالیں۔ حالی نے اس میں بھی واقعاتِ زندگی پر زیادہ زور نہیں دیا۔ کتاب کا صرف چوتھا ہی حصہ سوانحیات سے متعلق ہے۔ لیکن اگرچہ انہوں نے حالاتِ زندگی پر زیادہ تفصیل سے نہیں دکھائے پھر بھی اُن چند صفحات ہی میں غالب کی دلکش شخصیت کا ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ بے اختیار پڑھنے والے کے دل میں اُن کی محبت اور احترام کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔

غالب کی شرافت اور وضعداری، سخاوت، سیرحشی، ان کی ظرافت، خوش مزاجی، ان کی مشکلات و مصائب، ان کی طبیعت کی اقتاد، ہر چیز اس خوبی سے دکھائی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم خود اس تاجدار سخن کے دربار میں موجود اس کی صحبت سے لطف اٹھا رہے ہیں۔

پہلے حصے کے اختصار کی کسر حالی نے دوسرے میں نکال دی اس میں نہایت تفصیل سے غالب کے کلام کی خصوصیات، ان کے اشعار کے مطالب، طرز بیان کی خوبیاں اور ندرتیں اور زبان کی نزاکتیں اور جہتیں بیان کی گئی ہیں۔ یادگار غالب کے ذریعے حاکمی نے نہ صرف غالب کے اشعار سمجھنے کا گڑ بکھایا اور غالب کے کلام کی اہمیت اور اس کا بلند مقام بتایا اور ان کی شخصیت اور کلام کی ترجمانی کی، بلکہ سچ پوچھیے تو بہت کچھ ملک کا مذاق شعری بدل دیا۔ آج ہم ہر کسی کو غالب کے اشعار پڑھتے اور بھوسے دیکھتے ہیں یہ حالی ہی کی بدولت ہے۔ آل احمد سرور نے صحیح لکھا ہے کہ ”غالب کی شاعری اپنے زمانے میں خواص تک محدود رہی۔ عوام تک اسے پہنچانے اور غالب کی عظمت کا نقش ہر دل میں بچانے میں یادگار کا بڑا حصہ ہے۔ ان کی تنقید کی سب سے بڑی خصوصیت اعتدال ہے۔ وہ نہ جنوری کی طرح غالب کو آسمان پر بٹھا دیتے ہیں اور نہ لطیف کی طرح ان پر بے آسائی کا الزام لگاتے ہیں۔ انھوں نے غالب کی جو خصوصیات گمانی ہیں۔ تمام نقادوں حتیٰ کہ اکرام کا بھی فیصلہ ہے کہ غالب کی سب سے زیادہ مفسدانہ تنقید یادگار میں ملتی ہے۔ انھوں نے غالب کے مشکل اشعار کی تشریح کر کے غالب کی ترجمانی کا حق بھی ادا کیا ہے اور فی سب سے جس شہر اسے ان کا موازنہ ایک طرف نہیں بلکہ انصاف پر مبنی ہے۔۔۔۔۔“ خود حاکمی نے یادگار کے دیباچے میں لکھا ہے ”اگرچہ مرزا کی تمام لائف میں کوئی بڑا کام ان کی شاعری اور انشائیہ پروازی کے سوا نظر نہیں آتا مگر صرف اسی ایک کام نے ان کی لائف کو دار الخلافہ کے آخری دور کا ایک مہتمم ہا الشان واقعہ بنا دیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس ملک میں مرزا پر فارسی نظم و نثر کا خاتمہ ہو گیا اور اردو نظم و نثر پر بھی ان کا کچھ کم احسان نہیں ہے۔ اس لئے کبھی بھی مجھے اس بات کا

خیال آتا تھا کہ مرزا کی زندگی کے حالات جس قدر معتبر ذریعے سے معلوم ہو سکیں اور اہل زمانہ کے فہم سے بالاتر نہ ہوں اُن کو اپنے سلیقے کے موافق قلمبند کروں ؟
حالی کے بعد غالب پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں، اُن کے کلام کی کئی شریں شائع ہوئیں لیکن ان سب کی بنیاد وادگار غالب پر رکھی گئی ہے اور اسی سے سب نے خوشہ چینی کی ہے۔

یادگار غالب کی زبان اور طرزِ بیان حالی کی اور سب کتابوں سے زیادہ دلکش اور دل نشیں ہے۔ اور پڑھنے والوں کو اس کی تنقیدی اور ادبی عظمت کے باوجود اُس میں ایک داستان کا سا لطف محسوس ہوتا ہے۔ اسی لئے ان کی تمام نثری تصانیف میں یہ کتاب سب سے زیادہ مقبول ہوئی ہے۔ اس مقبولیت میں خود غالب کی دلکش شخصیت کو بھی یقیناً دخل ہے لیکن اس کا اندازِ بیان بھی ایسا ہے کہ ایک دفعہ کتاب ہاتھ میں لے کر بغیر پورے پھوڑے کو جی نہیں چاہتا ہے۔

غالب کے منتخب اشعار کے معنی بچانے میں تو حالی نے کہاں ہی کر دیا ہے۔ اور اس خوبی اور حسن سے غالب کے بعض پیچیدہ شعروں کے مطالبہ بیان کئے ہیں کہ اُن میں چارچاند لگا دیئے ہیں۔

نمونے کے طور پر ہم یہاں یادگار غالب کے ایک باب کا کچھ حصہ دیتے ہیں جس میں انھوں نے غالب کے مذاقِ شعر اور ان کے کلام پر بحث کی ہے۔

میرہاں یہ امر جتنا دیرنا ضرور ہے کہ مرزا نے ریختہ گوئی کو اپنا فن قرار نہیں دیا تھا۔ بلکہ محض تفتنِ طبع کے طور پر کبھی دوستوں کی فرمائش سے اور کبھی بادشاہ یا ولی عہد کے حکم کی تعمیل کے لئے ایک آدھ غزل لکھ لیتے تھے یہی وجہ ہے کہ اُن کے اردو دیوان میں غزل کے سوا کوئی صنف بقدر معتد بہ نہیں پائی جاتی۔ وہ منشی نبی بخش کو ایک خط میں لکھتے ہیں ”بھائی صاحب تم غزل کی تعریف کرتے ہو اور میں شرماتا ہوں۔ یہ غزلیں کا ہے کو ہیں پیٹ پالنے کی باتیں، میرے فارسی قصیدے جن پر غرہ کو ناز ہے کوئی ان کا لطف نہیں اُٹھاتا۔ اب قدروانی اس بات پر منحصر ہے کہ گاہے گاہے حضرت اجل بھائی فرما

بیٹھے ہیں کبھی تم بہت دن سے کوئی سوغات نہیں لائے۔ یعنی نیارہیئتہ۔ ناچار کبھی کبھی یہ اتفاق ہوتا ہے کہ کوئی غزل کہہ کر لے جاتا ہوں!

”قطع نظر اس کے وہ زمانے کے خیالات کے مطابق اردو شاعری کو داخل کمالات نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس میں اپنی کسر شان جانتے تھے۔ چنانچہ ایک فارسی قطعہ جس کی نسبت مشہور ہے کہ اس میں شیخ ابراہیم ذوق کی طرف خطاب ہے، کہتے ہیں ۷

فارسی میں تا بہ مہنی نقشہائے رنگ رنگ

بگمراہ مجموعہ اردو کہ بے رنگ من است

راست میگویم من و از راست سرتواں کشید

ہرچہ در گفتار فخر تست آں رنگ من است

مگر چونکہ مرزا کے معاصرین اکثر نکتہ سنج اور نکتہ شناس تھے اس لئے وہ ریختہ کے سرانجام کرنے میں بھی اپنی پوری توجہ اور اہمیت صرف کرتے تھے اور دونوں زبانوں میں اپنی فوقیت اور برتری قائم رکھنے کی برابر فکر رکھتے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔

”مرزا کے اردو کلام میں جیسا کہ اوپر مذکور ہوا ہے غزل کے سوا کوئی صنف شمار کے قابل نہیں ہے۔ مرزا کی موجودہ غزلیات کو بقابلہ بعض شعراء کے تعداد میں کسی ہی قلیل ہوں لیکن جس قدر منتخب اور برگزیدہ اشعار مرزا کی غزلیات میں موجود ہیں وہ تعداد میں کسی بڑے سے بڑے دیوان کے انتخابی اشعار سے کم نہیں ہیں۔ اور بس قدر بلند اور عالی خیالات مرزا کے ریختہ میں نکلیں گے اُس قدر کسی ریختہ کے کلام میں ملنے کی توقع نہیں ہے۔ البتہ ہم کو مرزا کے عمدہ اشعار کو جانچنے کے لئے ایک جدا گانہ معیار مقرر کرنا پڑے گا۔۔۔۔۔۔۔۔

کون ہوتا ہے حریفِ مردِ افکنِ عشق

ہے مکرر لبِ ساقی پہ صلا میرے بعد

اس شعر کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ جب سے میں مر گیا ہوں مردِ افکنِ عشق کا ساقی،

یعنی معشوق بار بار صلا دیتا ہے، یعنی لوگوں کو شرابِ عشق کی طرف بلاتا ہے۔

مطلب یہ کہ میرے بعد شرابِ عشق کا کوئی ترمیدار نہیں رہا اس لئے اس کو بار بار صلا دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر زیادہ غور کرنے کے بعد جیسا کہ مرزا خود بیان کرتے تھے اس میں ایک نہایت لطیف معنی پیدا ہوتے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ پہلا مصرعہ ہی ساتی کے صلا کے الفاظ ہیں۔ اور اسی مصرعے کو وہ مکرر پڑھ رہا ہے۔ ایک دفعہ بلانے کے لہجے میں پڑھتا ہے یہ ”کون ہوتا ہے حریفِ مے مرد افکنِ عشق“ یعنی کوئی ہے جو مے مرد افکنِ عشق کا حریف ہو؟ پھر جب اس آواز پر کوئی نہیں آتا تو اسی مصرعے کو مایوسی کے لہجے میں مکرر پڑھتا ہے ”کون ہوتا ہے حریفِ مے مرد افکنِ عشق“

اس میں لہجے اور طرزِ ادا کو بہت دخل ہے۔ کسی کو بلانے کا لہجہ اور ہے اور مایوسی سے چپکے چپکے کہنے کا اور انداز ہے۔ جب اس طرح مصرعہ مذکور کی تکرار کر دے گا فوراً معنی ذہن نشین ہو جائیں گے۔“

(یادگار غالب)

بعض نقاد اور معترضین کہتے ہیں کہ حالی اپنے ممدوح کو آسمان پر چڑھا دیتے ہیں لیکن یہ بات حقیقت کے بالکل برعکس ہے۔ حالی کے ہاں ہمیں انصاف پسندی اور اعتدال بڑی حد تک نظر آتا ہے۔ جہاں وہ ممدوح کی خوبیاں اُجاگر کرتے ہیں وہاں اس کی کمزوریوں کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں۔ ہاں وہ انسانی کمزوریوں کو فردِ جرم بنا کر پیش نہیں کرتے۔ یادگار غالب میں انھوں نے غالب کی کمزوریوں کی طرف اشارے کئے ہیں مثلاً جہاں ”راقم اور غالب کا معاملہ“ لکھا ہے اور جس میں اپنی گستاخی دکھائی ہے اس میں اگرچہ حالی اپنی تنگ نظری اور تعصب کا ذکر کرتے ہیں مگر اسی کے ساتھ اُس پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ غالب مذہب کے ظاہری احکام کے پابند نہ تھے۔ آج یہ چیز قابلِ اعتراض نہ سمجھی جائے۔ مگر اس وقت خصوصاً حالی جیسے ثقہ و پرہیزگار کی نظر میں باوجود ساری محنت اور عقیدت کے یہ بات بڑی بُری تھی۔ لیکن حالی کی انصاف پسندی یہاں بھی آئے آئی۔ وہ اگرچہ ظاہری حرام مذہبی کو بہت ضروری سمجھتے ہیں مگر اس دل کی بھی قدر کر سکتے ہیں جو ان ظاہری آداب و رسوم سے بیگانہ ہوتے ہوئے بھی نورِ ایمان سے روشن

ہوا اور جس میں انسانیت کے لئے تیار و موجود ہو۔ وہ غالب کے اس پہلو کو جگہ جگہ اجاگر کرتے، اس ”پوشیدہ دلی اور نکمے کافر“ کی ان خصوصیات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ حالی کو غالب کی ایک اور ادا جو بہت پیاری ہے وہ اُن کی طرافت ہے۔ انھوں نے ”یا وکار“ میں غالب کے بہت سے دلچسپ لطیفے بیان کئے ہیں۔ یہاں تک کہ اُن کو حیوانِ ناطق کی جگہ حیوانِ ظریف کا خطاب دے دیا ہے۔

حیاتِ جاوید

ایک ہزار صفحے کی ضخیم کتاب جو ۱۹۱۷ء میں سرسید کے انتقال کے بعد شائع ہوئی۔ حالی کی سات سال کی غمتِ شاد کا نتیجہ ہے۔ وہ اُسے کئی سال سے مرتب کر رہے تھے۔ لیکن انھوں نے کبھی سرسید کو دکھائی اور نہ سرسید نے دیکھنے کی خواہش کی جب سرسید کا انتقال ہو گیا تو حالی کو اس بات کا بڑا قلق ہوا کہ انھوں نے اس کا مسودہ سرسید کیوں نہ دکھایا تاکہ اُنہیں اندازہ ہو تاکہ اُن کے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے۔ سرسید کی وفات کے بعد حالی اور بھی تندہی سے اس کی تکمیل میں مشغول ہو گئے تاکہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں اُن کے عُن کی سیرت جلد سے جلد پہنچے اور وہ اس سے سبق لے سکیں۔ لیکن وہ اتنی جلدی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ کام خراب ہو جائے۔ اپنے ایک خط میں خواجہ سجاد حسین کو لکھتے ہیں۔ کہ ”لوگ ہر طرف سے اصرار کر رہے ہیں کہ دو تین مہینے کے اندر اندر کتاب مکمل کر دو۔ مگر“ میں ہرگز کسی کی نہیں سنوں گا اور جب تک میرے حسبِ دلخواہ سرسید کی لائف مکمل نہ ہوگی اُس وقت تک اُس کا شائع ہونا نہ چاہوں گا۔ عربی میں ایک مثل ہے کہ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ کام کتنی دیر میں ہوا بلکہ سب یہ دیکھتے ہیں کہ کام کیسا ہوا۔ لوگ اس بات کا لالچ دیتے ہیں کہ جس قدر جلد لائف تیار ہوگی اُسی قدر کثرت سے فروخت ہوگی۔ مگر اس بات کی بے مطلقہ پرہیزیں رلائف عمدہ لکھی جائے اگرچہ اس کی ایک جلد ہی فروخت نہ ہو یہ ہے ایک بچے فن کار کا نقطہ نظر۔

یہ خط اپریل ۱۸۹۹ء کا ہے۔ دو سال بعد مارچ ۱۹۰۱ء میں حیات جاوید چھپ کر تیار ہوئی۔ تو مولانا حالی نے اپنے بیٹے کو خط میں لکھا ”خدا کا شکر ہے کہ یہ فرض ادا ہو گیا اور یہ کہنے کی کسی کو گنجائش نہ رہی کہ جس شخص نے قوم کی ایسی خدمات کیں قوم میں کسی کو اس کی لائف لکھنے کی توفیق نہ ہوئی“

اگرچہ اس سے پہلے حالی سیرت کی دو کتابیں لکھ چکے تھے۔ مگر اس کتاب کے لکھنے میں انھوں نے جو ڈھنگ اختیار کیا اور جو اصول ان کے پیش نظر تھے اس کی تشریح کے لئے حیات جاوید کے دیباچہ کا تقویراً سا اقتباس پڑھیے:-

”ہم بے ہودہ دو ایک مصنفوں کا حال اب سے پہلے لکھا ہے اس میں جہاں تک ہمیں معلوم ہو سکیں ان کی اور ان کے کلام کی خوبیاں ظاہر کی ہیں اور ان کے پھوڑوں کو کہیں ٹھیس نہیں لگنے دی۔ لیکن اول تو ایسی بالوگرانی چاندی سونے کے ٹکے سے بچ کر زیادہ وقعت نہیں رکھتی۔ اس کے سوا وہ اُنھیں لوگوں کے حالی سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے جنھوں نے اس موج خیز اور پُر آشوب دریائے مجدھار میں اپنی ناؤ نہیں ڈالی اور کنارے کماے ایک گھاٹ سے دوسرے گھاٹ صحیح ملامت جا اترے۔ ان کو سب نے بھلا جانا کیوں کہ ان کو کسی کی بُرائی سے سروکار نہ تھا۔ وہ کہیں رستہ نہیں بھولے کیوں کہ انھوں نے اگلی بھڑوں کی لیکھ سے کہیں ادھر ادھر قدم نہیں رکھا۔ لیکن ہم کو اس کتاب میں اُس شخص کا حال لکھنا ہے جس نے چالیس برس برابر تعصب اور جہالت کا مقابلہ کیا ہے۔ تقلید کی جڑ کاٹی ہے، بڑے بڑے علمائے مفسرین کو لٹاڑا ہے۔ اماموں اور مجتہدوں سے اختلاف کیا ہے، قوم کے پکے پھوڑوں کو چھڑا ہے اور ان کو کڑوی دوا میں پلاتی ہیں جس کو مذہب کے لحاظ سے ایک گمراہ نے صدیق کہا تو دوسرے نے زندقی خطاب دی ہے۔ اور جس کو پانکس کے لحاظ سے کسی نے ظالم سر در سمجھا ہے تو کسی نے راست باز لبرل جانا ہے۔ ایسے شخص کی لائف چُپ چاپ کیوں کر لکھی جاسکتی ہے؟ ضرور ہے کہ اس کو سونا کسوٹی پر کسا جائے اور اس کا کھرا پن ٹھونک بجا کر دیکھا جائے۔ وہ ہم میں پہلے شخص ہے جس نے مذہبی لٹریچر پر ہمتہ چینی کی بنیاد ڈالی ہے۔ اس لئے من سب ہے کہ سب سے پہلے اس کی

لائف سے اس کی پیروی کی جائے اور نکتہ چینی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ دیا جائے۔
 سرسید سے حالی کی عقیدت کی بڑی وجہ اُس بلند مقصد اور قومی خدمت سے اُن کی
 عبت تھی جو سرسید کے پیش نظر تھا۔ حالی سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی رہ نمائی اور اصلاح کا جو حق
 سرسید نے ادا کیا اور جس طرح اپنی پوری زندگی قومی خدمت میں بسر کی وہ ایک بے مثال
 کارنامہ ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ قوم سرسید کے عظیم الشان کاموں اور پُر خلوص خدمات کو
 حقیقت اور صداقت کی روشنی میں دیکھے اور اس سے سبق لے اور قومی رہنماؤں کی سیرت
 اور کارناموں سے سیکھیں کہ قوم کی خدمت کیسے کی جاتی ہے۔ لیکن اُن کا منشا محض سرسید
 کے ”فضائل و مناقب“ بیان کرنا اور ”مدلل مداحی“ نہیں تھا۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے
 کہا ہے۔ بلکہ حالی نے پوری ایمان داری اور صداقت کے ساتھ سرسید کی خوبیاں اور
 کمزوریاں دکھائی ہیں اور ان کے کاموں کو تنقیدی نظر سے پرکھا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ انسان
 کو اپنے عزیز یا دوست کی کمزوریاں زرا مدہم اور خوبیاں زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں۔ اس
 لئے اگر حیاتِ جاوید میں سرسید کی تعریف کا پہلو ضرورت سے زیادہ بھاری معلوم ہوتا ہے
 تو مقامِ تعجب نہیں جہاں تک عمداً ”مدلل مداحی“ کا سوال ہے۔ حالی کی تمام ادبی زندگی اور سیرت
 کی داخلی شہادت اس کے خلاف ہے۔ حالی نے علمی دنیا اور علمی زندگی دونوں میں عمر بھر
 دیانت داری، انصاف پسندی اور صداقت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اس لئے یہ کسی
 طرح قرین قیاس نہیں معلوم ہوتا کہ انھوں نے سرسید کے لئے جو کچھ لکھا اس میں حقیقت
 کی طرف پوری توجہ نہیں کی۔ دوسری طرف یہ بھی دیکھئے کہ حالی پچیس سال تک سرسید
 کے نہایت قریبی دوست رہے تھے اور انھوں نے اُن کی سیرت اور شخصیت کو قریب
 سے دیکھا اور اُن کے کاموں میں ان کا ساتھ دیا اور ہاتھ بٹایا تھا۔ سرسید کے مقاصد
 اور ان کی صفات اور اُن کے نقطہ نظر کو جس طرح وہ سمجھ سکتے تھے دوسروں کے لئے مشکل
 تھا۔ کسی انسان کی سیرت اور کاموں کو ٹھیک ٹھیک وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اس کے
 ساتھ کافی وقت گزارا ہو اور خلوت و جلوت میں اس کے ساتھ رہا ہو۔ حالی سرسید کے
 دوست، رفیقِ کار، معتقد اور دیرینہ ساتھی تھے۔ اس لئے ان کی سیرت اور کارناموں

سے قوم کو روشناس کرانے کا حق حاتی سے زیادہ اور کس کو ہو سکتا تھا؟ چنانچہ انھوں نے حیات جاوید میں سرسید کی ایک مکمل اور جامع تصویر دکھائی اور مورخ و نقاد دونوں کے فرائض کو بڑی خوبی سے ادا کیا ہے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر انھوں نے فلسفیانہ نقطہ نظر سے سرسید کی زندگی اور کاموں کو دیکھا اور پرکھا ہے۔ اس کتاب میں سرسید کے ساتھ ساتھ قوم کی ذہنی زندگی کی پوری تصویر آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے بقول آل احمد سرور ”اس میں صرف سرسید کی نہیں بلکہ پوری قوم کی ذہنی تاریخ آنکھوں کے سامنے آتی ہے۔ حاتی نے تمام مواد کو سمیٹنے اور مرتب کرنے میں بڑی قابلیت دکھائی ہے۔ اُن کا یہ خیال کہ سرسید کے تمام کارناموں کا محرک مذہبی اصلاح کا جذبہ تھا۔ بالکل صحیح ہے۔ اور انھوں نے سرسید کی مذہبی خدمات پر بجا طور پر زور دیا ہے۔ سوانح عمری میں سب سے ضروری چیز وہ ہمدردی ہے جس کے بغیر سوانح نگار ہر دور کی نفسیات کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکتا۔ حاتی کے ہاں یہ چیز موجود ہے اور اسی وجہ سے ان کی کتاب کو ”مکمل مداحی“ یا ”کتاب المناقب“ اور ایک رُخنی تصویر کہا گیا۔ حالانکہ سوانح نگاری میں یہ سنگِ بامِ کام دیتی ہے۔“

حیات جاوید کی زبان اور طرزِ بیان بہت رواں اور سلیھا ہوا ہے۔ باتوں باتوں میں بڑے بڑے مشکل مسائل پانی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نہ کہیں ذہن اکتاتا ہے نہ دماغ ٹھوکر کھاتا ہے۔ اُن کے ایک نقاد نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ ”حیات جاوید میں تو انھوں نے فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیئے ہیں اور ہر لفظ نگینہ کی طرح جڑا ہوا ہے جو اپنی جگہ سے اٹھایا نہیں جاسکتا۔“

لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود اگرچہ حیات جاوید نے شہرت بہت پائی۔ لیکن پھر بھی اسے اتنی مقبولیت نہ حاصل ہوئی جتنی حاتی کی بعض دوسری تصانیف کو ہوئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ نظر آتی ہے کہ قوم کے ناشرین اور کتب فروشوں نے شروع سے اس سے بے اعتنائی برتی۔ اس قدر قبل قدر اور نتیجہ یہ کتاب کے مطالعے میں جس کی قدر صرف صاحبِ ذوق اور علم دوست حضرات ہی کر سکتے تھے، انھوں نے زیادہ

بچنے والی کتابوں کی اشاعت میں روپیہ لگانا پسند کیا۔ اور اس لئے کتاب کی اتنی اشاعت نہ ہو سکی جتنی ہونی چاہیے تھی۔

دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آج کل کا زمانہ تیز رفتاری کا ہے لوگوں کی مصروفیات حد سے زیادہ بڑھ گئی ہیں، ہر کام میں عجلت اور ہر چیز میں اختصار پسند کیا جانے لگا ہے۔ ناولوں کی جگہ مختصر افسانے لے لیے گئے۔ کتابوں کی جگہ اُن کے خلاصے پسند کئے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ اس لئے ہزار صفحے کی یہ ضخیم کتاب پڑھنا لوگوں کے لئے مشکل ہو گیا ہے۔

شاید ایک اور وجہ یہ بھی ہو کہ سرسید کے بعد ان کی طرف سے غلط فہمیاں پھیل گئیں۔ لوگ سرسید کے اصلی مقصد کو سمجھنے سے قاصر رہے اور اُن کی شخصیت سے انہیں زیادہ دلچسپی نہ پیدا ہو سکی۔ اس لئے ان کی سیرت کو پڑھنے اور اُن کے کارناموں کو سمجھنے کی زیادہ طلب نہ رہی۔ نئے زمانے میں ایک گروہ یہی ترقی پسندوں نے سرسید کو انگریزی حکومت کا خیر خواہ اور ساتھی سمجھ کر ناقابلِ اعتناء بنانا، دوسرے گروہ یعنی رجعت پسندوں نے ان کی وقتی مصطلحت کو اُن کا اصول زندگی قرار دے کر اُن کی تصویر میں اپنے رنگ بھر دیئے۔ یعنی ان کو پورا اہل الوقت بنا دیا۔ حالانکہ اگر حیاتِ جاوید کا خود سے مطالعہ کیا جاتا تو ان دونوں فریقوں کی غلط فہمی دور ہو جاتی اور سرسید کا مقصد اور مشن آئینہ ہو جاتا۔ ہمارا خیال ہے کہ سرسید کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں اُس کو دور کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ کوئی صاحبِ نظر مورخ اور ادیب حیاتِ جاوید کا خلاصہ مرتب کر کے شائع کرے۔ اس طرح ایک طرف سرسید کی سیرت سے قوم روشناس ہوگی۔ دوسری طرف حالی کی یہ ادبی اور فکری نزست سورت ہوگی۔ اور یہ انمول کتاب جو آج کس مہر سی کی حالت میں پڑی ہو، قبولِ دید کا وہ درجہ پالے گی جس کی وہ حقدار ہے۔

یہاں ہم حیاتِ جاوید کا ایک اقتباس دیتے ہیں۔ یہاں یہی حالتی نے سرسید کی ترقی کے اسباب پر روشنی ڈالی ہے۔

سرسید کی لائف میں جیسا کہ ان کے اہلِ خانہ کی بات پر نظر کرنے سے ظاہر ہوتا ہے

بہت سی ایسی خصوصیتیں پائی جاتی ہیں جن پر ان کی ترقیات کی بنیاد قائم کی جاسکتی ہے قطع نظر ان جسمانی اور اخلاقی قابلیتوں کے جن کے بخشنے میں قدرت نے بہت بڑی فیاضی کی تھی اور جن کے بغیر کوئی شخص بڑا آدمی نہیں ہو سکتا ' اتفاقات حسنہ نے بھی ان کے ساتھ کچھ کم مساعدت نہیں کی۔ وہ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جس میں قدیم خاندان کی نیکیاں اور نئے خاندان کی اولوالعزمی اور سمت مجتمع تھی۔ ان کی ودھیال سلطنت کے ایک قدیم متوکل گھرانے کی یادگار تھی اور ان کی ننھیال ایک ایسے خاندان سے علاوہ رکھتی تھی جس نے اپنی ذاتی لیاقت حسن تدبیر اور علم و فضل سے اپنے اقربان و امثال میں امتیاز حاصل کیا تھا۔ اور اپنے تئیں زمانے کے سانچے میں ڈھالا تھا۔ وہ خوش قسمت سے بچپن میں زیادہ تر اپنی ننھیال ہی میں رہے اور وہیں تعلیم و تربیت پائی۔ انھوں نے اپنے مانا کا عہد اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے لائق ماموؤں کی صحبت برتی ان کی ماں ایک نیک نہاد و سنجیدہ اور دانش مند بی بی تھیں جن کی تعلیم و تادیب سرسید جیسے جوہر قابل کے لئے اکیر کا حکم رکھتی تھی۔ انھوں نے حسن اتفاق سے ایسی حالت میں نشوونما پائی کہ زمان کی حد سے زیادہ روک ٹوک ہوئی اور نہ ان کو بالکل مطلق العنان چھوڑا گیا۔ وہ پڑھتے لکھتے بھی تھے اور ہر قسم کے کھیل بھی کھیلتے تھے۔ مگر اپنے رشتہ داروں کے سوا غیر جنس کے لڑکوں کو کبھی نہ ملنے پاتے تھے۔ نہ ان پر تعلیم کا ایسا بوجھ ڈالا گیا کہ تو بے بسجائی مضمحل ہو جائیں اور نہ ان کی ذہنی و جسمانی چھوڑی گئی کہ جدھر منہ اٹھ گیا چل نکلے۔

ان کے والد ایک آزاد منش اور تعلقات دنیوی سے الگ تھلگ رہنے والے آدمی تھے۔ گھر کے انتظام اور اولاد کی پرورش اور تربیت کا مدار زیادہ تر باپ کے ہاتھ میں تھا۔ سرسید کی والدہ پر تھا جو باوجود وطنیت اور رعب و داب کے نہایت مصل اور بڑبار تھیں۔ پس وہ بے جا تشدد اور سختی جو اولاد کی تعلیم و تربیت کے زمانے میں اکثر والدین سے ظہور میں آتی ہے اور جس سے رفتہ رفتہ اولاد کے دایں خود اپنی حقارت اور ذلت بیٹھ جاتی ہے سرسید پر کبھی نہیں گزری۔

جوانی کے آغاز میں سرسید کو بچپن کی نسبت کسی قدر زیادہ آزادی حاصل ہوئی۔

وہ اکثر رنگین جلسوں میں شریک ہونے لگے۔ اور شہر کے نوجوان امیر زادوں سے ملنے ملنے لگے۔ سوسائٹی کا پرچھاواں اُن پر بھی پڑا اور پڑنا چاہیے تھا۔ مگر ہونہار نوجوانوں کی لغزشیں بھی ان کی اصلاح کا باعث ہوتی ہیں۔ وہ ایک ٹھوکر کھا کر ایسے چوکتا ہو جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر ٹھوکر نہیں کھاتے۔ بھائی کی عبرت انگیز موت سے دل پر ایسی افسردگی چھائی کہ ہمیشہ کے لئے لہو و لعب سے دستبردار ہونا پڑا۔ مگر چونکہ طبیعت میں آتشگیر مادہ بھرا ہوا تھا وہ آخر کار مشتعل ہوئے بغیر نہ رہا۔ وہی سودا جو عنفوانِ شباب میں ہوا ہوس کی شکل میں ظاہر ہوا تھا بیس برس بعد حبِ قومی کے لباس میں جلوہ گر ہوا، اور میر کا یہ شعر سرسید کے حال پر منطبق ہو گیا۔

دل عشق کا ہمیشہ حریفِ نبرد تھا

اب جس جگہ کہ داغِ ہیاں آگے درو تھا

جس حد تک کہ سرسید کی تعلیم ہوئی اس کو بھی اُن کی ترقی کا موذی سمجھا جاسکتا ہے۔ انہوں نے جیسا کہ پہلے حصے میں بیان ہو چکا ہے، قدیم یا جدید کسی طریقے میں پوری تعلیم نہیں کہ پائی۔ اگر وہ پُرانے طریقے کی تعلیم پوری کر لیتے اور علومِ قدیمہ کا رنگ اُن پر پوری طرح چڑھ جاتا، پھر ممکن نہ تھا کہ کسی دوسرے رنگ کو قبول کرنے کی قابلیت اُن میں باقی رہتی۔ وہ تقلید کی بندشوں میں جکڑ جاتے اور تعصب کے توہر تو پروئے اُن کی آنکھوں پر پڑ جاتے۔ نئے طریقے کی تعلیم بھی ان نتائج تک پہنچانے والی نہ تھی جو سرسید سے ظہور میں آئے۔

یورپ کی اعلیٰ درجے کی سولیزیشن اور حیرت انگیز ترقیات جو ایک ہندوستانی طالب علم کے دل پر تعلیم کے ساتھ نقش ہوتی جاتی ہیں وہ آخر کار اُس کو اپنے ملک کی ترقی سے مایوس کر دیتی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ ان کوششوں کو جو ہندوستانیوں کی ترقی اور اصلاح کے لئے کی جاتی ہیں محض بے سود اور لا حاصل جاننے لگتا ہے۔ پس کہا جاسکتا ہے کہ سرسید کا پُرانی تعلیم میں ادھورارہنا اور نئی تعلیم سے آشنا نہ ہونا منجملہ ان اتفاقاتِ حسنہ کے تھا جنہوں نے قوم کی اصلاح کا تعلیمِ انسانِ کام پر ہاتھ ڈالنے سے انہیں بچھکے نہیں دیا۔

(حیاتِ جاوید)

حیاتِ جاوید کی طرف سے اس وقت قوم نے جو بے توجہی برقی اس کا حاکم کو بڑا قلق تھا۔ اس لئے نہیں کہ اُن کی چھ سات سالہ جاں کا وہ محنت کا یہ ٹر ملا۔ اگرچہ اس کا افسوس ہونا بھی انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ لیکن جہاں جاوید کا مصنف شہرت کا پرستار اور تحسین کا بھوکا نہ تھا۔ وہ کام کا اصلی انعام خود کام کو سمجھتا تھا۔ انہیں رنج اس بات کا تھا کہ انھوں نے اپنے نزدیک مسلمانوں کے معن اور قوم کے ایک بے مثال فرزند کی یہ سیرت اس خیال سے لکھی تھی کہ قوم اس سے سبق حاصل کرے گی اور اپنی گرتی حالت کو سنبھالنے کی کوشش کرے گی۔ مولوی حبیب الرحمن خاں شروانی کو ایک خط میں کیسے دل شکستہ انداز میں لکھتے ہیں۔

”اگرچہ اس قلیل عرصے میں کتابیں توقع سے زیادہ فروخت ہو گئی ہیں مگر ایسی قدریاتی سے وہی شخص خوش ہو سکتا ہے جو تجارت کے سوا تصنیف و تالیف کا کوئی اور مقصد خیال نہیں کرتا۔ بلاشبہ میں نے کسی سے اشتہار یا ریویو وغیرہ کے لکھنے کی خواہش ظاہر نہیں کی مگر میرا یہ خواہش نہ کرنا اس بات کا ہرگز مقتضی نہ تھا کہ سرسید کا کوئی دوست کتاب کا بالکل فوٹس نہ لے اور اخباروں کو جانے دیجئے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جس کو سرسید کی یادگار کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک حرف نہیں لکھا گیا۔ اگرچہ میں عذقی دل سے اقرار کرتا ہوں کہ سرسید کی لائف جیسی کہ چاہیے تھی ویسی مجھ سے نہیں لکھی گئی۔ مگر اس کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ہر وجود اپنی ناقابلیت کے سوا ہر گز اس کو اپنے ذمے لے کر سرسید کے تمام اصحاب اور حواریوں کو ایک فرض کفایہ سے سبک دوش کیا ہے۔ ...“

ایک اور جگہ لکھا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کی بے وقعتی نے ہیر و کی قدر بھی گھٹا دی ہے۔

افسوس کی بات ہے کہ آج پچپن برس بعد بھی اُردو دواں طبقے میں یہ احساس اور بیداری نہ پیدا ہو سکی کہ وہ اس قدر قابل قدر کتاب کی اصلی خوبی اور بڑائی کو سمجھتی۔ حاکم کی عظمت اور بڑائی حاکم کی خدمات اور کارناموں کا تو ہم بہت کچھ اعتراف کرتے ہیں۔ لیکن حاکم کی تصانیف کی طرف سے یہ بے اعتنائی برتتے ہیں۔ حاکم اور سرسید دونوں

کی ادبی سیاسی اور سماجی خدمات کیا اس کی متقنی نہیں ہیں کہ نہ صرف حیاتِ جاوید بلکہ سرسید اور حالی کی کل تصانیف کو اہتمام، انجمن ترقی اور صحت کے ساتھ شائع کرایا جائے! مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے شعبہ ادبیات اور انجمن ترقی اُردو دونوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے اور انھیں اسے پورا کرنا چاہیے تاکہ آئندہ نسلیں ہم پر یہ الزام نہ لگا سکیں کہ ہم اپنے بہترین پوتوں اور بہترین ادیبوں تک کے کارناموں سے بے پروائی کرتے رہے۔

مقدمہ شعر و شاعری

یہ کتاب حالی کی نثر کی کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور اور مقبول ہے۔ حالی نے ۱۸۹۳ء میں جب اپنی قدیم اور جدید غزلوں اور متفرق کلام کا مجموعہ اس مبسوط مقدمے کے ساتھ شائع کیا تو ہر طرف سے شہرتیں اور غوغائے مخالفت بلند ہوئیں۔ لکھنؤ اسکول میں تو آگ ہی لگ گئی کیونکہ اس مقدمے نے فنِ تنقید کی جو نئی راہ نکالی تھی اس کی کسوٹی پر کسے جانے کے بعد اس زمانے کے بیشتر شعرا کا کلام نکلتا ثابت ہوتا تھا۔ حالی سے پہلے شعر کو عرض کی کسوٹی پر کسنا، اُس کے لفظوں، ترکیبوں اور محاوروں پر اساتذہ کی سند لانا اور تذکیر و تائینت کی بحثوں میں الجھنا ہی شعر کی تنقید سمجھا جاتا تھا۔ حالی نے اس راہ کو چھوڑ کر شعر کے بنیادی اصولوں سے بحث کی کہ شاعری کا اصل مقصد کیا ہے اور اُردو شاعری اُسے کہاں تک پورا کرتی ہے۔

ڈاکٹر عابدین لکھتے ہیں کہ ”یہ مقدمہ اُن کے حزن و ذوق اور وسعتِ نظر و جدتِ خیال کا آئینہ ہے۔ جب کوئی غیر شاعر شعر کی تنقید پر قلم اُٹھاتا ہے تو عموماً منطقی بحثوں میں پڑکھ کر اصل حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے مگر حالی خود شاعر ہیں۔ اس لئے انھوں نے اصولی مسائل کے ساتھ ساتھ فن کی باریکیوں کو بھی خوب سمجھا اور سمجھایا ہے۔ اُردو میں حالی سے پہلے شعر کی تنقید کے معنی صرف یہ سمجھے جاتے تھے کہ لفظوں اور ترکیبوں کو اساتذہ کے کلام کی کسوٹی پر کس کر دیکھ لیں۔ حالی ہی نے پہلے پہل یہ بحث چھیڑی کہ شاعری

کی روح کیا ہے اور وہ شعر میں کیسے پیدا ہوتی ہے.....“

اس مقدمے میں اُنھوں نے غزل، مثنوی، قصیدے، مرثیے وغیرہ پر الگ الگ مفصل بحث کی ہے اور ان سب پر ناقذانہ نظر ڈالی ہے۔ اُن کی ضرورت، ان کا صحیح مقام سمجھایا ہے اور بتایا ہے کہ ان سے کیسے اور کیا کام لیا جاسکتا ہے۔ اُنھوں نے اصیلت، سادگی اور جوش کو شعر کی کسوٹی بنایا اور اس پر مختلف اشعار کو کس کر دیکھا اور دکھایا ہے۔ اور ثابت کیا ہے کہ کامیاب شعر میں ان تینوں معقولات کا موجود ہونا ناگزیر ہے۔ وہ غزل پر کڑی تنقید کرتے ہیں مگر دراصل وہ اس کے خالف نہیں بلکہ اُس رنگ کے خلاف ہیں جو متاخرین نے غزل کا کر دیا تھا۔ آل احمد سرور کا خیال ہے کہ ”ان کا اعراض لکھنؤ اسکول پر ہے جس نے شاعری کو غزل میں اور غزل کو رعایت لفظی اور نازک خیالی میں محدود کر دیا۔ اُنھوں نے قدماء کی اس وجہ سے تعریف کی ہے کہ وہ الفاظ کے ظلم سے نہیں بلکہ دل کی بات سنا کر انسان کو مسحور کرتے ہیں۔ قصیدے سے چونکہ مبالغہ، جھوٹ اور خوشامد کی عادتوں کی ترقی ہوتی ہے اور اُن سے قوموں میں ضعف پیدا ہوتا ہے اس لئے حاکمی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور مرثیہ اور مثنوی نے چونکہ اردو شاعری میں رزمیہ اور بزمیہ دونوں رنگ پیدا کئے اس لئے اُنھیں سراہتے ہیں.....“

حاکمی نے حکیمانہ انداز اور فلسفیانہ نظر سے شعر کی اصلی اور مینہ دی صفات پر مفصل اور مدلل بحث کر کے یہ ثابت کیا کہ شاعری کا مقصد محض لفظوں سے کھیلنا اور خیالی ظلم بنانا نہیں بلکہ اس سے بہت بلند و برتر ہے۔ شعر کا کام پختہ اور ادب قلب کو اس طرح بیان کرنا ہے کہ وہ سننے والے کے دل میں اتر جائے اور وہ بے اختیار پکار اُٹھے۔ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اُس نے کہا میں نے یہ بانا کہ گویا یہ غی میرے دل میں ہے اور شعر کا کام قوم کو اصلاح کی طرف متوجہ کرنا، اور اس کو پستی سے نکال کر ترقی کی راہ پر ڈالنا، اس میں اچھا ذوق اور اچھے کام کی قدر پیدا کرنا بھی ہے۔ اُنھوں نے ثبوت میں بہت سے مغربی اور مشرقی شاعروں کے حوالے بھی دیے ہیں۔

دیوانِ حاکمی کے دیباچے میں ایک جگہ اُنھوں نے لکھا ہے ”نئے خیالات سے

ایسے خیالات ہرگز مُراد نہیں ہیں جو کسی کے ذہن میں نہ گزرے ہوں یا کسی کے ذہن تک ان کی رسائی نہ ہو سکے۔ بلکہ ایسے خیالات مراد ہیں جو شاعر و نا شاعر کے دل میں ہمیشہ گزرتے رہیں اور ہر وقت ان کے پیشِ نظر ہیں مگر اس وجہ سے کہ وہ ایسے پامال اور مبتذل ہیں۔ ان کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا گیا اور ان کی طرف بہت کم التفات کیا گیا اور پایہ شاعری کو ان سے دراع اور ادراع سمجھا گیا۔ لیکن فی الحقیقت شاعری کا بھید انھیں مبتذل خیالات میں چھپا ہوا ہے جو بسبب غایت ظہور کے لوگوں کی نظر سے مخفی تھا۔

دیکھ اے بلبل زرا نقیب کو آنکھیں کھول کر پھولیں گر ان پر کانٹے ہیں بھی اک شان ہے پھر آگے چل کر کہتے ہیں..... ”الغرض جب سے شاعری کی لے کھلی معمولی شکار چھوڑ کر عنقا کی گھات میں بیٹھنا اور زمین پر ساگ پات کے ہوتے آسمان سے نزولِ ماندہ کا انتظار کرنا چھوڑ دیا۔ زلمے کے رومات دیکھ کر جو کیفیتیں نفس پر طاری ہوتی رہیں اور جن واقعات کے سُنے سے دل پر چوٹ لگتی رہی ان کو وقتاً فوقتاً اپنے سلیقے کے موافق شعر کا لباس پہناتے رہے.....“

یہی نئی یا ترقی پسند شاعری کی بنیاد تھی جو حالی کے ہاتھوں رکھی گئی۔ مگر حالی پرانی عمارت کے سارے سے نئی عمارت کی تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ ان کا اصول یہ نہیں تھا کہ ہرے سے عمارت کو ڈھا کر کہیں اور سے ایک نئی چیز بنا کر لاکھڑی کی جائے۔ دراصل حالی اور اقبال کی کامیابی اور مقبولیت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو زبان اور بیان پر پوری قدرت تھی اور ساتھ ہی شعر و ادب کے سارے پُرانے ذخیرے پر ان کو عبور حاصل تھا۔ قدیم شعرا کا سارا سرمایہ ان کا گھنگا لا ہوا تھا۔ اور پرانی تشبیہیں، استعارے، تلخیصیں اور الفاظ نئے خیالات کو ادا کرنے کے لئے استعمال کرتے تھے چونکہ ان سے سُنے والوں کے مانوس تھے اس لئے وہ انھیں آسانی سے قبول کر سکتے تھے۔ حالی خود کہتے ہیں ”جب کسی ملک یا قوم یا ختم ہونے والے خیالات بدلتے ہیں تو خیالات کے ساتھ طرز بیان نہیں بدلتی۔ کجارتی کی رفتار میں فرق آجاتا ہے مگر پہیا اور دُھرا بدستور باقی رہتا ہے۔ اسلام نے باہیت کے خیالات بہت کچھ بدل دیئے تھے مگر اسلوب بیان

میں مطلق فرق نہیں آیا۔ جو تشبیہیں استعارے پہلے مدح، ہجاء، غزل اور تشبیہیں برترتہ جاتے تھے۔ وہی اب توحید، مناجات، اخلاق اور عظمت میں استعمال ہونے لگے۔ خاص کر شعر میں اس بات کی اور بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ متاخرین قدیم شعرا کے بعض خیالات کی پیروی سے دست بردار ہو جائیں مگر ان کے طریقہ بیان سے دست بردار نہیں ہو سکتے جس طرح کسی غیر ملک میں نئے وارد ہونے والے سٹیج کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ملک میں روشناس ہونے اور اہل ملک کے دل میں جگہ کرنے کے لئے اُنھی ملک کی زبان میں گفتگو کرنی سکھے اور اپنی وضع، صورت اور لباس کی اجنبیت کو زبان کے اتحاد سے بالکل زائل کر دے اسی طرح نئے خیالات کے شاعر کو بھی سخت ضرورت ہے کہ طرز بیان میں قدمائے طرز بیان سے بہت دور نہ جا پڑے اور جہاں تک ممکن ہو اپنے خیالات کو انھیں پیرویوں میں ادا کرے جن سے لوگوں کے کان مانوس ہوں اور قدمائے دل سے شکر گزار ہو جو اس کے لئے ایسے منجھ ہوئے الفاظ و محاورات اور تشبیہات و استعارات وغیرہ کا ذخیرہ چھوڑ گئے۔ یہ ماحالی میں اور موجودہ دور کے نئے شعراء میں یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اگر جدید زمانے کے شاعر حاکمی کے اس مشورے پر عمل کرتے اور شعر کی قبولیت کے اس گز کو سمجھ جاتے اور ساتھ ہی قدمائے کلام پر عبور بھی حاصل کرتے تو انہیں اس سے کہیں زیادہ قبولیت اور کامیابی حاصل ہوتی جتنی ہوتی ہے۔

اس مقدمے میں ماحالی نے شعر کی ضرورت اور تاثیر کو تو ضرور تسلیم کیا ہے لیکن اس میں اُنھوں نے زیادہ تر شعر کی اخلاقی اور سماجی حیثیت پر نظر ڈالی ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ چونکہ پہلے صرف شعر کے جمالیاتی پہلو کو اہمیت دی جاتی اور اُنکی پہلو سے بحث کی جاتی تھی اس لئے ردِ عمل کے طور پر ماحالی نے جو نظریہ پیش کیا اُس میں اُنھوں نے شعر کے افادی اور اخلاقی پہلو ہی پر زور دیا۔ اور اس کے جمالیاتی عنصر کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن کوئی بحث اور کوئی نظریہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اُس کا ہر پہلو اُجاگر نہ کیا جائے۔ مقدمہ میں یہ کمی بہت کھٹکتی ہے اور اس بنا پر جو اعتراض

کئے گئے ہیں وہ ایک حد تک صحیح ہیں۔

آج کل بعض نقاد حالی کے مقدمے کا موازنہ یورپین نقادوں کی کتابوں سے کر کے اُسے بہت اور گھٹیا اور سطحی کتاب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ یورپ زدہ لوگ جن کے ذہن مغرب کی غلامی میں گرفتار ہیں شاید اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہر زبان کے ادب کی خصوصیات الگ ہوتی ہیں خصوصاً مقدمہ جو ادب میں اپنے رنگ کی تنقید کی پہلی کتاب ہے اُسے مغربی ادب کی کسوٹی پر کنا کہاں تک جائز ہے؟ مقدمے کے مصنف (اور اُس وقت کا اردو ادب) انگریزی زبان سے ناواقف تھے مغربی لٹریچر پر بھی انھیں پورا عبور حاصل نہ تھا۔ انھوں نے مغربی ادب کی موٹی موٹی بنیادی صفات کو (بعض کتابوں کے ترجمے پڑھ کر) ضرور سمجھا تھا وہ اس پر خود عمل کرنے کی کوشش کرتے اور دوسروں کو وہ اصول سمجھاتے تھے مگر انھوں نے کہیں یہ دعوے نہیں کیا کہ وہ یورپ کے اعلیٰ پایہ کے نقادوں کے برابر یا اُن سے بڑھ کر ہیں۔ بلکہ حالی تو کسی بھی ایسے موقع پر اپنی نارسائی اور عجز کا اظہار کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ یہ کتاب بھی انھوں نے اپنی دوسری کتابوں کی طرح ادب میں جدید رنگ پھیلانے کی خاطر لکھی تھی۔ اور اس لئے یہ کتاب تنقید میں سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ دوسرے اس پر بلند سے بلند عمارت تعمیر کر سکتے ہیں لیکن عمارت کی بلندی یا شان و شوکت کی وجہ سے کیا بنیادی پتھر کی ضرورت اور اہمیت کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ ؟

مقدمہ شعر و شاعری کا انداز بیان مدلل، رواں، دلچسپ اور پُر اثر ہے۔ عبارت میں سادگی، سلاست اور روانی موجود ہے۔ معنی کی صحت، لہجے کی متانت اور علمی و ادبی نکات کو صاف اور سنبھلے ہمتے انداز میں بیان کرنا حالی کا حصہ ہے۔ اس کی زبان بھی حالی کی وہی مخصوص زبان ہے جس میں ہندی اور اردو کے خوبصورت اور موزوں الفاظ کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں انگریزی کے کڑخت اور بے جوڑ الفاظ نظر بٹو کی طرح آنکھوں میں کھٹکتے اور کانوں کو گھبراتے ہیں۔

بہر حال یہ بات بالکل مسلم ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری جدید رنگ میں فن تنقید

کی پہلی کتاب ہے جس نے اردو میں تنقید کا ایک نیا باب کھولا اور اپنے رنگ میں نہایت دلچسپ مفید اور بے مثل ہے۔ آج تک اردو میں تنقید کی جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ سب مقدمے کی مرہون منت ہیں۔

مقدمہ شعر و شاعری کا یہ حصہ غزل میں اخلاقی مضامین پڑھے اس سے حافی کے نقطہ نظر کے کچھ میں آسانی ہوگی۔

”شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ اخلاقی مضامین سے غزل میں وہ گرمی پیدا نہیں ہو سکتی جو عشقیہ مضامین میں ہوتی ہے۔ جو اثر شوق و آرزو اور دردِ جدائی اور کاشِ انتظار اور رشکِ اختیار کے بیان میں ہے وہ داعطانہ پسند و نصیحت میں ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بے شک اخلاقی مضامین کو موثر پیرائے میں بیان کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اور بلاشبہ غزل جن میں سوز و گداز نہ ہو اور جگہ جگہ نچال نہ ہوں دونوں میں کچھ کشش اور گہرائی نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے معاصرین کے لئے سوز و گداز کا اس قدر مسالا موجود ہے جو صدیوں تک نہیں نمٹ سکتا۔ دنیا میں ایک انقلابِ عظیم ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج کل دنیا کا حال صاف اس درخت کا سا نظر آتا ہے جس میں برابر نئی کونسلیں بھوٹ رہی ہیں اور پرانی ٹہنیاں بھڑتی چلی جاتی ہیں۔ تناور درخت زمین کی تمام طاقت چوس رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پودے جو ان کے گرد و پیش ہیں سوکھتے چلے جاتے ہیں۔ پرانی قومیں جگہ خالی کرتی چلی جاتی ہیں اور نئی قومیں ان کی جگہ لیتی جاتی ہیں۔ یہ کوئی گنگا جمن کی لغیانی نہیں ہے جو آس پاس کے دیہات کو دریا بُرد کر کے رہ جائے گی۔ بلکہ سمندر کی لغیانی ہے جس سے تمام کرۂ ارض پر پانی پھرتا نظر آتا ہے۔ اگر کوئی دیکھے اور سمجھے تو صد ہا تماشے صبح سے شام تک ایسے عبرت خیز نظر آتے ہیں کہ شاعر کی تمام عمر اس کی جزئیات کو بیان کرنے کے لئے کافی نہیں ہو سکتی۔ کسی دلچسپ کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا؟ کسی کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوا۔ کبھی خوف معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہوگا اور کبھی یاس دل پر چھا جاتی ہے کہ بس اب کچھ نہیں۔ اس سے زیادہ دلچسپ میٹرل غزل کے لئے کیا ہو سکتا ہے۔ ہر بات کا ایک غل اور ہر کام

کا ایک وقت ہوتا ہے۔ عشق عاشقی کی ترنگیں اقبال مندی کے زمانے میں زیب تھیں۔ اب وہ وقت گیا۔ عیش و عشرت کی رات گزر گئی اور صبح نمودار ہو گئی۔ اب کانگڑے اور بہاگ کا وقت نہیں رہا۔ اب جو گئے کی الاپ کا وقت ہے۔

”اس کے سوا بڑے بڑے استادوں نے اکثر مسلسل غزلیں بھی لکھی ہیں جن میں ایک شعر کا مضمون دوسرے شعر سے الگ نہیں ہے بلکہ ساری غزل مضمون اول سے آخر تک ایک ہی۔ ایسی غزلیں اگر کوئی کہنی چاہے تو اس میں کسی قدر طولانی مضمون بھی بندھ سکتے ہیں۔ مثلاً ہر موسم کی کیفیت، صبح اور شام کا سماں پچاندنی رات کا لطف، جنگل یا باغ کی ہمساری، میلے تماشوں کی چہل پہل، قبرستان کا سناٹا، سفر کی روئیداد، وطن کی دل بستگی اور اس قسم کی اور بہت سی باتیں غزل میں بہت خوبی سے بیان ہو سکتی ہیں۔

”الغرض غزل کو باعتبار مضامین اور خیالات کے جہاں تک ممکن ہو وسعت دینی چاہیے۔ شعر کی لوگوں کو ایسی ضرورت نہیں ہے جیسی کہ بھوک میں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو اگر ہمیشہ طرح بہ طرح کے کھانے میسر نہ آئیں تو وہ تمام عمر ایک ہی کھانے پر قناعت کر سکتا ہے۔ لیکن شعر یا راگ میں جب تک تلوں اور تنوع نہ ہو۔ اُن سے جی اُگتا جاتا ہے۔ جو گو یا صبح سے شام، رات اور دن بھیر دیں ہی الپے چلے اُس کا گانا اجیرن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شعریں ہمیشہ ایک ہی قسم کے مضامین سُننے سُننے شعر سے نفرت ہو جاتی ہے۔

”اگرچہ اس میں شک نہیں کہ جس طرح شعریں جدت پیدا کرنی اور ہمیشہ نئے اور چھوٹے مضامین پر طبع آزمائی کرنی شاعر کا کمال ہے اسی طرح ایک مضمون کو مختلف پیرایوں اور متعدد اسلوبوں میں بیان کرنا بھی کمال شاعری میں داخل ہے لیکن جب ایک ہی مضمون ہمیشہ نئی صورت میں دکھایا جاتا ہے تو اس میں تازگی باقی نہیں رہتی۔ ہر مضمون کے چند محدود پہلو ہوتے ہیں۔ جب وہ تمام پہلو ہو چکے ہیں تو اس مضمون میں تنوع کی گنجائش نہیں رہتی۔ اب بھی اگر اُمی کو چھٹیڑے چلے جائیں گے تو بجائے تنوع کے تکرار اور اعادہ ہونے لگے گا۔“ (مقدمہ شعر و شاعری)

حالی کے کلام اور اُن کی تصانیف کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد ایک بات کا مجھے بار بار احساس ہوا۔ وہ یہ کہ حالی حقیقت میں تو شاعر تھے۔ شاعر کی ساری خصوصیات، بلند تخیل، وسیع و گہری نظر، احساس و دردمند دل اُن میں موجود تھیں۔ لیکن چونکہ بچپن سے ان کی تعلیم و تربیت مذہبی ڈھنگ سے ہوئی تھی، اور اخلاقی اقدار کی اہمیت اور احترام ان کے دل میں بہت گہرا تھا ساتھ ہی ہر چیز کے افادی پہلو دیکھنے کی عادت بھی ڈالی گئی تھی، اس لئے وہ شاعر کے ساتھ ساتھ مصلح بھی بنے۔ زندگی بھر شاعر اور مصلح میں کش مکش ہوتی رہی۔ کبھی مصلح نے غلبہ پایا کبھی شاعر نے۔ اور اسی شاعر اور مصلح کی کش مکش نے حالی کو حالی بنایا۔ در نہ یا تو وہ محض ناصح مشفق اور زاہد خشک ہوتے یا صرف خوش بیان و خوش گو شاعر۔ حالی کی تصویر میں "ایک معلم، ایک نقاد، ایک مصلح قوم کے خدو خال بھی موجود ہیں لیکن دل کی کیفیت جو آنکھوں سے تھلکتی ہے، صاف کہہ رہی ہے کہ یہ ایک شاعر کا چہرہ ہے۔"

مکتوبات حالی

”المکتوب نصف الملاقات“ کا مقولہ ہر خط پر پورا نہیں اتر سکتا۔ خط آدمی ملاقات تب ہی بن سکتا ہے جب اس میں گفتگو کی سی سادگی بے تکلفی اور آمدم ہو جس خط میں بناوٹ، تکلف اور آورد ہو وہ ممکن ہے ادب کا ایک شہ پارہ بن سکے (اگرچہ اس میں بھی شبہ ہے) لیکن وہ چیز نہ ہوئی جس سے ملاقات کا سادہ لطف اور مسرت حاصل ہوتی ہے ایسے ہی خطوں کے لئے مولوی عبدالحق صاحب نے کہا ہے ”ادب میں سینکڑوں دل کشیاں ہیں۔ اس کی بے شمار راہیں اور ان گنت گھاٹیں ہیں۔ لیکن خطوں میں جو چادری (بشرطیکہ لکھنا آتا ہو) وہ اس کی کسی اداس میں نہیں نظم ہو، ناول ہو، ڈراما ہو یا کوئی اور مضمون ہو، غرض ادب کی تمام اصناف میں صنعت گری کرنی پڑتی ہے اور صنعت گری کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ بناوٹ کی باتیں بہت جلد پرانی اور بوسیدہ ہو جاتی ہیں۔ صرف سادگی ہی ایسا حق ہے جسے کسی حال میں زوال نہیں بشرطیکہ اس میں صداقت ہو۔ اور ہم میں سے کون ہے جس کے دل میں سچ کی چاہ نہ ہو۔ یہ ہماری فطرت کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ جھوٹا بھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس سے تھوٹ بولے۔ یہی وہ فطری تقاضا ہے کہ بعض اوقات ہم ایک سادہ سی صداقت کی خاطر دلکش سے دلکش نظم اور دلچسپ سے دلچسپ ناول کو اٹھا کر الگ رکھ دیتے ہیں۔ ہماری ہر تصنیف و تالیف ہماری ہر علمی اور ادبی کوشش جو قلم سے نکل کر کاغذ پر آتی ہے غیروں کے لئے ہے اور یہ سمجھ کر لکھتے ہیں کہ غیروں کے ہاتھ میں جائے گی اور غیروں کی نظروں میں آئے گی۔ اس لئے صنعت و دقت کا بھی خیال ہوتا ہے، عبارت آرائی بھی کرنی پڑتی ہے، تکلفات بھی بہتے پڑتے ہیں ان خیال کو صاف

جناب مولانا صاحب مخدوم دیکرم دسٹریکٹ محترم (۱۱) محکمہ

تجربہ ہو سکتا ہے۔

نوکری تو میں پہلی ہی عرض / کیا ہم کہ اب نہیں ہو سکتی اور
آپ کی عنایت سے سرکار عالی میں چند کتابیں خرید لی گئیں
مجھے ارنقد بطور انعام مل گیا تو یہ بات اگرچہ بطرح قابل شکر ہے

مع آئندہ زندگی کو لئے جبکہ مدت معلوم نہیں اس لئے مجھے الجھناخ
میں ہو سکتا۔ میری خواہش یہ ہے کہ بطرح اطراف ہندوستان

در بہت سے لوگ گہر بیٹھ کر سرکار عالی سے وظائف پائے میں
پر لئے بھی کوئی ایسی سبیل نکل آئے۔ میرا ارادہ نوکری

رک کر نہ کرنا ہے۔ باتی زندگی (حقیر کہ عمر فارغ) نصف

ماہیف میں بسر کرنا کا سر خواہ کیسکی طرف سے مجھے اہم ارادہ ہو مانو

اسکا سوانہ اور کوئی کام کرنا تو میرا جی چاہتا ہے اور نہ فی الحقیقت

بجھت ہو سکتا ہے۔ بس اگر اس ناچر خدمت میں کی عرض میں

جسکام اور دعوہ برابر اور جس سرکار عالی کا کرنا نہ متصور نہ

تجربہ / کیونکہ تو کچھ میری درخواست تو یہی ہے آئندہ جو کچھ اسکی

وص سے ظہور میں آئے گا نہایت قدر دل سے اسکا شکریہ ادا کیا گا

رمایہ ساز

صاف لکھنے کے بجائے طرح طرح کے پیرائے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن جب انسان اپنے کسی عزیز دوست کو خط لکھتا ہے تو وہاں کوئی غیریت ہوتی نہیں رہتی بلکہ بسا اوقات وہی کا پردہ بھی اٹھ جاتا ہے۔۔۔۔۔ وہ اپنی رائے میں آزاد ہوتا ہے نہ دوسروں سے چوکتا ہے نہ اپنے آپ کو ہڑتا ہے۔ اس وقت اسے نہ خوف لاحق ہوتا ہے اور نہ نکتہ چین کا کھٹکا اٹھوں گی یہی سادگی اور بے ریا فی ہے جو دلوں کو بھاتی ہے۔

غالب سے پہلے اردو میں خط لکھنے کا رویہ بہت گھٹیا تھا۔ یہودی اور کم پڑھے لکھے لڑکے یا تو زبانی پیغام سلام سے کام لیا کرتے تھے یا پھر لکھنے والے کو لکھواتے تھے اور یہ حضرات زیادہ تر فارسی میں خطوط لکھتے تھے۔ اس قدر فارسی آتے ہوئے تھا کہ مستند

اس لیے لکھنے والے کو خط لکھواتے تھے۔ اردو میں خط لکھنا شروع کیا گیا۔ اس کے بعد صرف وہی لکھ سکتے تھے۔ وہ اگرچہ اشعار میں بے باکی سے نئے نئے جلوے دکھاتے تھے لیکن خطوں میں بڑے سادہ اور سادہ انداز میں لکھتے تھے۔ اس لیے کہ ان کے خط ان کے انداز کے مطابق نہ ہوتے تھے۔ جو سادہ و پرکاری کی بجائے وہ بے

دلکش لکھتے تھے لیکن اس میں سی نہ کسی تہمت کی بھی نہ رہا۔ یہ سادہ و پرکاری کی بجائے وہ بے دلکش لکھتے تھے لیکن اس میں سی نہ کسی تہمت کی بھی نہ رہا۔ یہ سادہ و پرکاری کی بجائے وہ بے

کو ضرور پہچانیں اور ان کے انداز کو مانتے نظر

آئے گا جو ان دونوں کی شخصیت، سیرت اور شاعری میں ہے۔ ایک میں شوخی ہے، بیباکی ہے، مذہب، بیان اور حُسنِ اداسے لیکن اُسی کے ساتھ شکوہ ہائے روزگار ہے، مشکلوں کا گلہ ہے، بڑھاپے اور ناواری کا رونا ہے اور ناقدِ رمی کا صدمہ ہے۔ اور رئیسوں اور امیروں کے درباروں سے توسط اور کچھ حصول کی کوششوں کے اذکار ہیں۔ دوسرے کے یہاں ادبی خمیاں اور فنی لطافتیں پیدا کرنے کی کوشش کہیں نہیں، بڑی سیدھی سادی ہے، تکلف اور پچی باتیں ہیں جو مکتوبِ المیہ کے دل سے نکلتی ہیں اور قاری کے دل میں اتر جاتی ہیں۔ یہ خط پتی ہے پناہ سادگی اور بے تکلف اہوازِ بیان کے باوجود بڑے بڑے نکتے اپنے اندر چھپے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ بقول کسی کے ”سوانح نگاری کی جان“ بھی ہیں اور ساتھ ہی لپٹے ہوئے کچھ ایسے بڑے سارے ناموں کی رہن سہن، معاشرت وغیرہ پر اور بہت سے دوسرے مسائل پر روشنی ڈالتے ہیں۔

حالی کے خطوں کے دو مجموعے ”مترجاتِ حالی“ کے نام سے ۱۹۲۵ء میں حالی پریس پانی پت نے شائع کئے تھے جو اب درسیاں نہیں ہوتے۔ یہ مجموعے کئی لحاظ سے ناقص ہیں۔ اول تو ان کی کتابتِ سبابت کے بعد وغیرہ کھینچا ہے جس کی وجہ سے کتاب بہت جلد بھجیا بن جاتی ہے۔ دوسرے مولانا حالی سے فرزندِ اصغر خواجہ سجاد حسین مرحوم نے ان خطوں میں جگہ جگہ زموں اور واخات کی جگہ نقطے لگا دیئے ہیں۔ ان میں سے بعض واقعات اور نام ان لوگوں کے ہیں جو اس کی اشاعت کے وقت حیات تھے اور خواجہ سجاد حسین کو جو موت اور اختلافِ میں شال تھے یہ گوارا نہ ہوا کہ کسی کا نام اس طرح آئے جس سے اسے کسی وجہ سے بلی شرمندگی یا سبکی محسوس ہو۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں خاندان کی عورتوں اور لڑکیوں کا نام آیا ہے وہاں بھی ... لکھا دیتے گئے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب عورت کے نام پر عیروں کی نظر پڑنا جیورہ خیال کیا جاتا تھا۔ جگہ جگہ یہ نقطے پڑھنے والے کو الجھن میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جن جگہ طلبِ مجھے میں بھی وقت ہوتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ۱۹۴۷ء میں حالی کے نام کی تباہی کے وقت خواجہ سجاد حسین اور دوسرے سب سے عزیزوں کے گھر بار لٹے۔ ساتھ ساتھ سارا خاندانی ذخیرہ جس میں ہر رقم کے

قلمی نسخے، بزرگوں کے ادبی تبرکات، تحریریں، خطوط سب ہی کچھ شامل تھے ضائع ہو گئے اور اب کوئی ذریعہ نہیں رہا کہ ان خطوط کے اس نقص کو پوری طرح سے دور کیا جاسکے۔

یہ مجموعہ اس لحاظ سے بھی تشنہ ہے کہ اس میں حالی کے صرف آخر عمر کے خطوط ملتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ پہلے لوگ ان کے خط بھی جیسا کہ سب خطوط کے ساتھ ہوتا ہے، ضائع کر دیتے ہوں گے، جب ان کی ادبی شہرت بڑھی تب لوگوں نے ان کے خطوط کو احتیاط سے رکھنا شروع کیا۔ البتہ حالی کے بیٹے اور بھتیجے خواجہ سجاد حسین اور خواجہ تصدق حسین کے نام کے خط ۱۸۸۷ء تک کے ملتے ہیں۔ اور اس مجموعے میں زیادہ تر یہی خط پھیلے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بیشتر خطوں میں بی بی اور خاندانی باتیں ہیں لیکن بہت سے خطوں میں مدرسۃ العلوم علی گڑھ کے بارے میں اور دوسرے ملکی اور سیاسی مسائل کے متعلق بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ بہت سے دوسرے عزیزوں کے نام کے خط بھی ہیں۔ اور دوستوں، ہم عصر مشاہیر، اور عقیدت مند لہجوان ادیبوں کے نام کے بھی اکثر خط موجود ہیں۔ لیکن حالی کے سب سے قریبی دوست اور مرشد غالب اور سرسید کے نام کے خط نہیں اور یہ کمی بڑی طرح کھٹکتی ہے۔ یقیناً غالب ہے کہ ان بزرگوں سے عالی کی جو خط و کتابت ہوتی ہوگی وہ کئی لحاظ سے بہت زیادہ اہم اور قابل قدر ہوگی۔ غالب سے ادبی اور شعری نکات پر اکثر تبادلہ خیالات ہوا کرتا تھا اور سرسید سے تو ہر مسئلے ہی پر بات چیت اور خط و کتابت ہوتی تھی۔ لیکن انوس کہ ان بزرگوں کے نام خطوط ضائع ہو گئے اور ادب کے شائقین کے ہاتھوں میں نہ پہنچ سکے۔

اور اب تو یہ مجموعہ بھی باہمی پڑھا دیا گیا ہے۔ یہ اردو کے پرستاروں کی محرومی اور اردو کے سرپرستوں کی غفلت ہے کہ حالی جیسے ادیب و شاعر اور عظیم شخصیت کے خطوط سے اردو ادب اب محروم ہے۔ البتہ حال میں مولوی اسماعیل پانی پتی کا چھپوایا ہوا ایک مجموعہ ”مکاتیب حالی“ نظر سے گزرا۔ انھوں نے حالی کے وہ خط جو پہلے مجموعے میں شامل نہیں تھے، جمع کر کے شائع کئے ہیں ان میں ایک سو گیارہ اردو کے خط ہیں اور ۳۸ خط فارسی اور عربی کے ہیں جن میں ایک خاں غالب کے نام کا بھی موجود ہے۔

اور تعریف کرتے تھے بلکہ اُن کی عزت اور احترام بھی بہت کرتے تھے۔ ان کے خطوط سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ وہ بزرگوں اور برادران کو جس طرح خط لکھتے ہیں۔ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ احترام ہے۔ اپنے ان خوروں سے خطاب کیا ہے۔ مولوی عبدالحق کو رہن کو حاکمی سے بے پناہ عقیدہ ہے اور مولانا کو بھی اُن سے دلی تعلق تھا۔ آج خدوئی و کمرئی یا جناب خدوئی مولوی صاحب وغیرہ کے القاب سے سرفراز کرتے ہیں۔ ان کے بعض خط بغیر کسی القاب کے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض میں کچھ تمہید ہوتی ہے لیکن اکثر میں القاب سے فوراً بعد نفس معنوں اور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان خطوط کو پڑھ کر مولانا عبدالحق کی اس رائے سے قاری کو متفق ہونا ہی پڑتا ہے جو انہوں نے حاکمی کے خطوں کے بارے میں لکھی ہے کہ :-

”خطوں میں کاتب کتب الیہ سے بلکہ اکثر اوقات آپ سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ جو خیال جس طرح اس کے دل میں ہوتا ہے اسی طرح قلم سے ٹپک پڑتا ہے نہیں بلکہ وہ اپنا دل کا غم کے ٹکڑے پر نکال کر نکالتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ہو جو اسم و رسم سے لبریز ہو جس میں ہمدردی کی نوحہ انسان کو کرب و غم نہ ہوگی تو پھر یہ اس کے سینہ کی گلی ہو تو اس کی تڑپ کسی ہوگی۔ اگر یہ ایسا دل کی زبردستی چاہت ہو تو آؤ اور دیکھو کہ وہ پاک دل ان خطوں میں یہاں مواب چند خط مٹے مٹوئے از خردارے نعل رفتی بر آئینہ آپ پر درود ہے۔“

گے کہ حاکمی کا خط لکھنے کا کیا انداز تھا۔ یہ پہلا خط انہوں نے اپنی پوتی کے نام لکھا ہے۔ زائرین یا صاحبہ لفظ سے کسی پدرا نہ شفقت ٹپک رہی ہے :-

”برخورداری نور چشمی مشتاق فاطمہ علیہ السلام“

تمہارا خط عین انتظار میں پہنچا۔ اس کو پڑھ کر سب کا جی بے حد خوش ہوا اور تمہاری پھوپھی کی آنکھوں سے خوشی اور محبت کے جوش میں بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ تم نے اتنی دور جا کر اپنی نجات سب کے دل میں بہت بڑھا دی ہے۔ تمہاری زادی بہ وقت

تمہاری صحت و سلامتی کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ تم مجھے صاف صاف لکھو کہ اس ملک کی آج بھلا
 کا تم اپنے اور پرکیسا ٹرپاتی ہو۔ مجھے اُمید ہے کہ وہاں رہے ہو تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی
 کیا اچھی بات ہو کہ تم وہاں سے ایسی موٹی نمازی ہو کر آؤ کہ یہاں تمہیں کوئی نہ پہچان سکے
 ورحم تمہیں کھا کھا کے یقین و لاؤ کہ میں وہی مشتاقا ہوں۔ پرسوں احمد حسین کا ختمہ ہو گیا۔
 تمہارے چچا بھی اس تقریب میں آئے تھے۔ آج اپنی بہن کو ساتھ لے کر دہلی روانہ ہوئے
 ہیں۔ امید ہے کہ عنایتِ غلطہ اپنی بھابی اور بھتیجیوں کو ساتھ لے کر آویں گی۔
 تمہاری اماں جان خدا کے فضل سے اچھی ہیں اور تمہیں ہر وقت یاد کرتی ہیں۔ مجھے
 فرصت کم ہوتی ہے اس سبب سے وہاں ہمیشہ نہیں جاسکتا۔ کبھی کبھی جاتا رہتا ہوں۔
 تمہیں خط بھی اس سبب سے جلدی جلدی نہیں لکھ سکتا۔ نے تمہارا پستا
 دریافت کیا تھا۔ میں نے اُسے لکھ بھیجا ہے امید ہے کہ اس کا خط بھی تمہارے پاس
 ضرور پہنچے گا۔ ایک خط بھائی فیاض حسین کے مکان کے پتے سے دادوی بھوکے نام بھی
 بھیجنا اور اس میں یہ لکھنا کہ مجھے چلتے وقت آپ سے نہ ملنے کا بہت افسوس ہے۔ دعا کی
 کہ دن میرا ارادہ آپ کے پاس آنے کا تھا مگر مجھے اتنی فرصت ملنے نہ لینے دی۔
 لو بیٹا تم کو خدا کے سپرد کرتا ہوں اور اس خط کو ختم کرتا ہوں۔ اب پانچ سات دن
 بعد پھر خط لکھوں گا۔ زیادہ دعا۔

الطاف حسین - از پانی پت۔ ۱۲ شوال ۱۳۱۶ھ

تمہاری دادوی کے سوا اس وقت گھر میں کوئی نہیں تمہیں بہت بہت دعا دیتی ہیں۔
 اور پیار کرتی ہیں اور بلائیں دیتی ہیں۔

گھریلو محبت کی کیسی پیاری تصویر ہے! ان چند سطروں کو پڑھ کر صاف معلوم ہو جاتا
 ہے کہ نہ صرف مائی کو اپنی اس پوتی سے بے حد محبت ہے بلکہ سارا خاندان اس پر جان
 دیتا ہے۔ خاندان بھر کے حالات سے چھوٹے چھوٹے مہلوں میں مطلع کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی

ملہ حالی کی بیٹی ملہ حالی کی بڑی بھانج سہ مالی کے ماموں زاد بھائی اور مائے -

ملہ فیاض حسین صاحب کی دوسری بیوی -

جو فروگزاشت آتے وقت ہو گئی ہے، دیکھیے اور محبت بھرے انداز میں اس کی طرف دھیان دلاتے اور اس کی تلافی کی صورت بتاتے ہیں۔ خاص طور پر اس لئے کہ ان وادی ہوئے سے سوتیلارشتہ ہے اور حاکی کو یہ خیال ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ سوتیلارشتہ کرجاتے وقت مشتاق فاطمہ مجھ سے نہیں ملی عزیزوں کا جب ذکر کرتے ہیں تو غصہ نام لے کر نہیں بلکہ ”بلکہ تمہارے چچا“۔ ”تمہاری پھوپھی“۔ ”تمہاری وادی“ ”تمہاری اماں جان“ تاکہ اس کے دل میں محبت اور خلوص سے جذبات اور زیادہ ابھریں۔

یہ دوسرا خط مولوی عبدالحق صاحب کے نام ہے۔ حادی کے ان خطوں کے مجموعہ میں ان کے نام کے بہت سے خط ہیں جن میں علی، ادنیٰ، سیاسی، خاندانی اور ذاتی سب ہی معاملات پر گفتگو ہوتی ہے۔ اور اس زمانے کے بہت سے واقعات خصوصاً گندہ العلوم کے حالات پر روشنی پڑتی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حادی کو ان سے کس قدر انس اور خلوص تھا۔

یہ خط ۱۹۱۳ء کا لکھا ہوا ہے جب مولانا چراما ٹری ٹیٹھے مولوی عبدالحق مدتی سے انھیں انتہائی اصرار سے بلارہے تھے اور باوجود اس کے کہ حادی کا بی، اورنگ آباد جانے کو چاہتا تھا مگر پیرانہ سالی اور بیماری کے باعث جان نہ چاہتے تھے اس لئے کہ بقول خود ان کے ”اس عمر میں عزیز یا دوست کے پاس جا کر رہنا یا اس پر سہارا دینا، تکلیف دہی ہے یا تجسیم و تکلیف کا بار ڈالنا ہے۔“ اس بار مولوی صاحب کا احمد، دہلی، دہلی اس وجہ سے ہے کہ پانی پت میں پلیٹ بہت زور سے پھیلا ہو تھا اس لحاظ سے اب دیکھیے۔

پانی پت

جہاں برسرِ مکتوب تو از شوق فشاندن

از مہر کا تھریں جو ایم جہاں دور

مولانا اعجازیت نامہ کے محبت سے نیرالفاکانا کا تذکرہ میں نے، دگر وہ سب نے جس موثر طریقے سے خاکسار کو بلایا ہے ان سے متاثر ہونا درحقیقت سب سے بڑی، قدرتی

ہے۔ اگر اس وقت یہاں پلیٹنگ ہمارے ہاں نہ ہوتی تو میں ضرور آپ کے حکم کی تعمیل کرتا۔
 مگر حیت اجازت نہیں دیتی کہ سارے کپڑے خوف و خطر کی حالت میں چھوڑ کر گھر سے
 بیگ بیٹی و دو گوش نکل جاؤں۔ اس کے سوا جب آدمی کسی کام کا نہیں رہتا اور زندگی
 بے لطفی سے گزرنے لگتی ہے۔ تو اس کو زیادہ جینے کی ہوس بھی نہیں رہتی۔ یا ایں ہمہ میں نے
 مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ اس موقع کے مع الخیر گزر جانے کے بعد شرط حیات ایک بار اور تنگ آباد
 آکر وہاں چند روزہ در قباہ گرواں گا۔ حرم نہیں کہ وہاں آم کا موسم مثل حیدر آباد کے
 گرمی میں ہوتا ہے یا ہندوستان کی طرح، ساتھ میں ہوتا ہے۔ جی تو یہی چاہتا ہے کہ آم کے
 موسم میں اُدھر کا رخ کیا جائے۔

سلسلہ معلومہ تعلیم سوال کے منہ دنیا کے صدق مجھے اس قدر تو بالیقین معلوم ہے کہ
 ان کا نام نواب احمد علی خان بہار ہے۔ نواب شہزاد علی خاں خواجہ سرا جو بہادر شاہ عہدِ مہم کی
 نامور بیگم زینت محل کے جلد یعنی خواجہ سرا تھے۔ انھوں نے ایک شریف زادہ کو متبہ کر لیا
 تھا جس کا نام محمود علی خاں تھا۔ وہ مرزا محمد بخت مرہوم کے محاصرے اور انھیں کے ساتھ
 اکثر سوار ہوتے تھے۔ میں نے ان کا بار بار سنا ہے۔ یہ نواب احمد علی خاں انھیں کے صاحبزادے
 ہیں۔ نواب محمود علی خاں نے زندہ رہا۔ بعد ازاں کو غالباً مدہ کی میں یا لاہور میں ڈرامنگ وغیرہ
 کی کافی تعلیم دلوائی۔ یہاں سے ان کے منسل ہونے کے سبب ان کو نواب افسنسٹ
 گورنر کے دفتر میں مسعود خاں مقرر کیا گیا تھا۔ یہاں سے کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں اور پٹن پاتے
 اب مدد دیئے لاہور میں رہتے ہیں۔ عزیز خاں بہادر جو احمد علی خاں کے منسل
 حالات سے واقف ہیں۔ ان کے منہ دنیا کے صدق میں انھیں کے منہ دنیا کے صدق میں انھیں کے منہ دنیا کے صدق میں
 ان کے منہ دنیا کے صدق میں انھیں کے منہ دنیا کے صدق میں انھیں کے منہ دنیا کے صدق میں انھیں کے منہ دنیا کے صدق میں
 ان کے منہ دنیا کے صدق میں انھیں کے منہ دنیا کے صدق میں انھیں کے منہ دنیا کے صدق میں انھیں کے منہ دنیا کے صدق میں

مدد دیئے لاہور میں رہتے ہیں۔ عزیز خاں بہادر جو احمد علی خاں کے منسل

ان کے منہ دنیا کے صدق میں انھیں کے منہ دنیا کے صدق میں انھیں کے منہ دنیا کے صدق میں انھیں کے منہ دنیا کے صدق میں
 ان کے منہ دنیا کے صدق میں انھیں کے منہ دنیا کے صدق میں انھیں کے منہ دنیا کے صدق میں انھیں کے منہ دنیا کے صدق میں

انیت کی بُرا کر ہی ہے۔ عبدالحق صاحب نے کسی صاحب کے ہارے میں کچھ دریافت کیلئے تو کس قدر تفصیل سے ان کے حالات معلوم کر کے لکھے ہیں مگر اسی پر بس نہیں بلکہ آخر میں یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ اگر مزید حالات درکار ہوں تو میں تصدیق حین سے معلوم کر کے لکھ بھیجوں۔

اور پھر اس پیرانہ سالی میں آم کا شوق دیکھئے کہ اورنگ آباد آنا تو چاہتا ہوں، مگر ایسے موسم میں جب آم بھی کھاسکوں۔ اس میں اگر ایک صرف اپنے شوق کا اظہار ہے تو دوسری طرف دوست پر بے تکلفی کا اظہار اس کی تعین و ہانی بھی کرنا چاہتے ہیں کہ میرا واقعی آنے کا قصد ہے۔

حالی کے ایک دلی کے دوست مولوی عبدالرحیم خاں بیدل کے نام کا ایک خط پڑھیے۔ یہ صاحب فکر سخن کرتے تھے اور اپنا کلام حالی کے پاس بھیجتے تھے۔ اس میں حالی نے اپنے فکر سخن کا کچھ ذکر کیا ہے اور اپنی ایک جدید طرز کی غزل انھیں بھیجی ہے۔

”مزدومی۔ آپ کی غزلیں دیکھ کر ایک غزل میں نے بھی لکھی ہے۔ فصیح الملک کی ایک غزل کبھی دیکھی تھی جس کا مطلع یہ ہے ۷

کب تک کھینچے رہو گے کب تک تنی رہے گی
کس کی بنی رہی ہے کس کی بنی رہے گی

مگر جب فکر کرنے لگا تو اس کی بحیرہ یاد نہ رہی۔ دوسری بحر مگر اُسی ردیف و قافیہ میں ایک دو شعر لکھے گئے۔ لاچار اُسی بحر میں غزل پوری کرنی پڑی۔ عاشقانہ رنگ تو اب گویا بالکل چھوٹ ہی گیا ہے۔ اب تو اور ہی طرح کی بکواس ہوتی ہے۔ جس پر یہ مثل صادق آتی ہے ”خشتہ باگندہ بروزہ اگرچہ گندہ لیکن لاجاوندہ“ تنہائی میں آپ کا جی گھبراتا ہو گا اس لئے آپ کے مشغلے کے لئے غزل مذکور ارسال خدمت کرتا ہوں۔ عزیزی خواجہ عبدالحمید خاں کو دعا و سلام۔

نہ عیش کیخسروی رہے گا نہ صولت بہمنی رہے گی
 رہے گی اے شعرو! تو باقی دہے کی کچھ روشنی ہے گی
 رہے گی گردش دکھا کے نیچا جو ہو گئے تائے تم آسمان کے
 کسی کی آگے بنی رہی ہے، نہ اب تمھاری بنی ہے گی
 رہے گی کس طرح راہ امین کہ رہنا بن گئے ہیں وہ زنی
 خدا نگہاں ہے قافلوں کا اگر یہی رہ زنی رہے گی
 یہاں ہندو ہسب نے جو ہیں ڈالے نہیں وہ تاشتر ملے طالع
 یہ جنگ وہ ہے جو مسلح ہیں بھی یونہی ہمیشہ ٹھنی ہے گی
 جو بیت کی گرد نہ پردا جو جاہر مقبول عام ہونا
 رہو گئے آگے نہیں گئے طالب تو تم سے یاں بٹنی ہے گی
 جو چوڑے میراث کچھ نہ عالی تو اس کو دل تنگ ہیں وارث
 رہیں گے ہر حال میں حتیٰ وہ بریت ان کی غنی رہے گی

خاکسار الطاف حسین۔ از پانی پت، ۳۱ مئی ۱۹۵۳ء
 مشق شاعری کو حالی نے جان بوجھ کر ترک کیا تھا۔ اور غزل میں دوسری قسم کے مضامین
 ارادتا باندھتے تھے تاکہ نئی شاعری کا ایک نمونہ پیش کریں۔ لیکن ان کو احساس تھا کہ
 پرانے طرز کے ولادہ اس سے بچھڑ گئے اور گھڑتے ہیں اس لئے وہ اکثر اپنی جدت پسندی
 پر کبھی جھلکے سے طنز یہ انداز میں بھی انکا مار کے طور پر اور کبھی مزاحیہ رنگ میں فقرہ چست
 کو جاتے ہیں۔ ایک اور چیز جو قابل ذکر ہے وہ حالی کا اپنی شان میں ”گستاخی“ کرنا ہے
 تجربہ کار اور پختہ کار شعرا ہی نہیں نوجوان اور نئے پختہ ہونے والے اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ
 کسی دوسرے کا کیا ذکر ہے۔ وہ خود بھی اپنی ”عقلمند“ ”عزیم“ ”عزیم اور مغز“ ہستی کی شان میں

لے یو یو رشتی کی طرف اشارہ ہے۔
 مگر بات حالی پر اور کا ذکر نہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ خود حالی نے اپنے
 خط میں لکھا تھا یا مگر یہ سننے والی طرف سے لکھا گیا ہے۔
 لہٰذا میں شعراں عمل کے میں سے طوالت سے لیا ان سے عذرت کر دیتے ہیں۔

